宮園儀

乾

圖說

丙申季冬

宮闈儀

芸閣新鐫

御製

宮園儀引

夫其言絶悲者不長其情

至痛者如無小子今十五

秊不死非不知死也猗

先王息承大基上
先親謚莊獻
宮曰景慕
園曰永祐昇宗伯臣撰儀
如斯若樽罍之品佾舞

之列下
宗廟一等尚　知小子之心
指
冥〻中云爾
崇禎三丙申泣血謹引

嘉善大夫行承政院都承
旨兼 經筵參贊官春秋
館修撰官藝文館直提學
尙瑞院正
奎章閣直提學南漢守禦使

臣洪國榮奉

教謹書

酌獻禮設饌添入

豆當在籩下

宮園儀圖說目錄

鐙當作甑後倣此

甑

鋪

簠

簋

爵

枯

瓚

瓚槃

牛鼎

羊鼎

鳥彝當在雞彝下

盒當作合後倣此

鍾當作鐘後倣此

樂器

金之屬

鐘 雅

編鐘 雅

方響 唐

大金 鄉

石之屬

磬 雅

編磬 雅

絲之屬

籥 雅

翟 雅

劒

槍

弓

矢

樂

軒架

登歌

舞

世子冕服

履

尺度

布帛尺半

周尺全

營造尺半

造禮器尺半

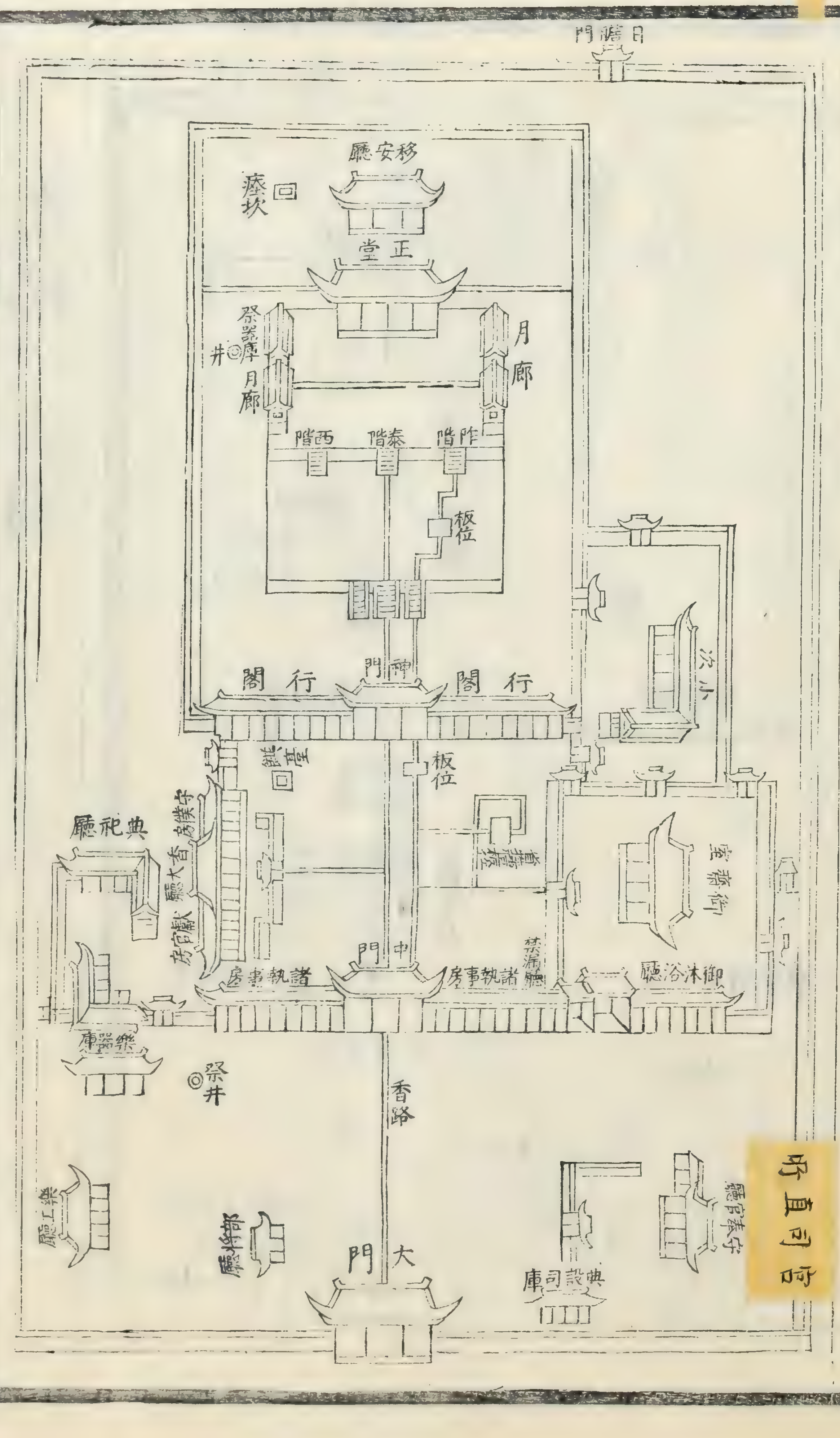
永祐園儀

丁字閣

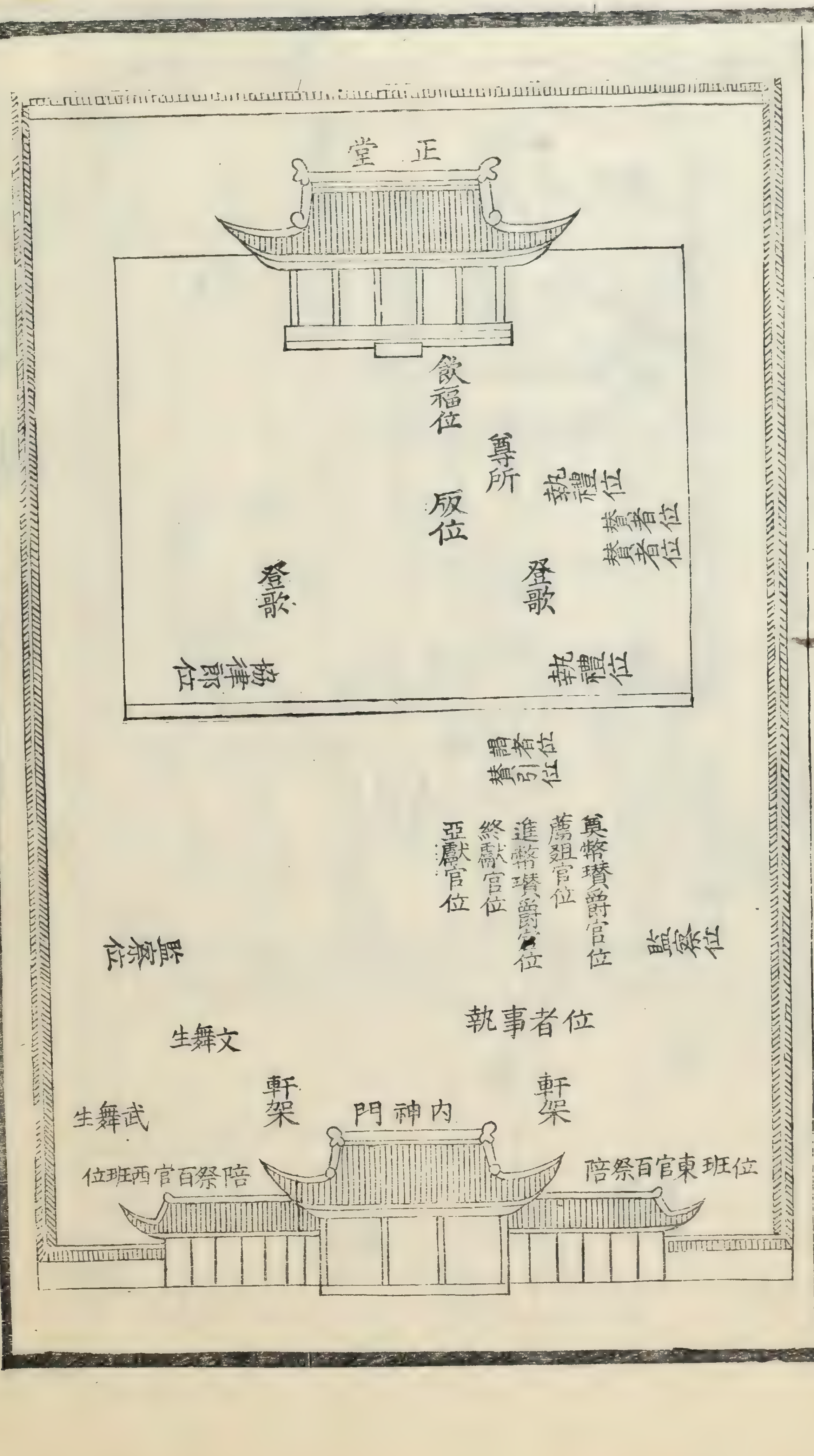
享祀

設饌

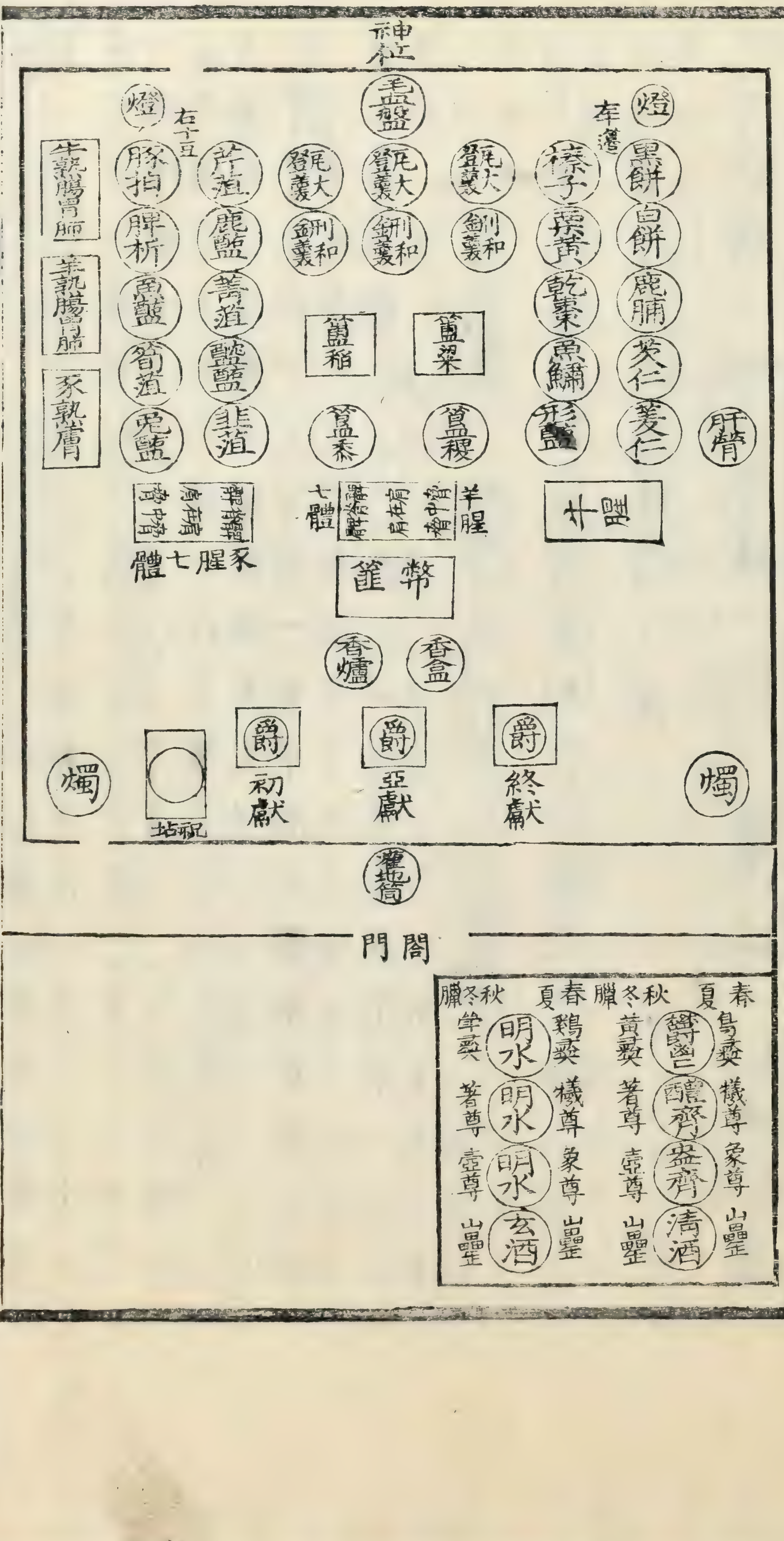
景慕宮圖

移安廳
正堂
瘞坎
月廊
祭器庫
井
月廊
西階
泰階
阼階
板位
神門
行閣
行閣
板位
典祀廳
諸執事房
中門
諸執事房
御沐浴廳
御齋室
樂器庫
祭井
香路
大門
典設司庫

享祀班次圖

正堂
飲福位
尊所
執禮位
贊者位
贊者位
版位
登歌
登歌
協律郎位
執禮位
謁者位
贊引位
奠幣讚爵官位
薦俎官位
進幣讚爵官位
終獻官位
亞獻官位
監察位
監察位
執事者位
文舞生
軒架
軒架
內神門
武舞生
陪祭百官西班位
陪祭百官東班位

設饌圖

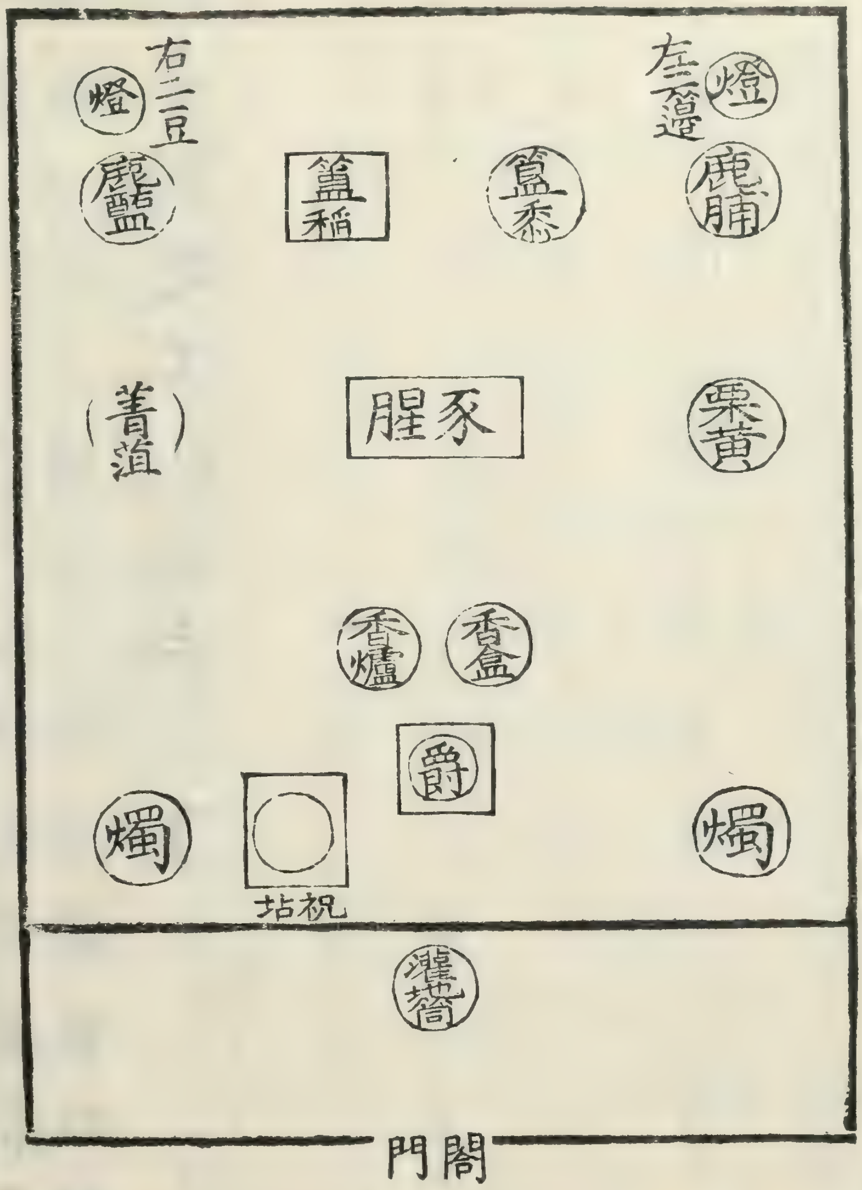

神位
毛血盤
燈
燈
右十豆
黑餅
白餅
鹿脯
芡仁
菱仁
榛子
栗黃
乾棗
魚鱐
形鹽
肝膋
豚拍
脾析
魚醢
筍菹
兔醢
芹菹
鹿醢
菁菹
醓醢
韭菹
牛熟腸胃肺
羊熟腸胃肺
豕熟膚
簠稻
簠粱
簋黍
簋稷
毛血
羊腥七體
豕腥七體
篚幣
香爐
香盒
爵
初獻
爵
亞獻
爵
終獻
祝坫
燭
燭
闔門
春 夏 鳥彝 犧尊 象尊 山罍
秋 冬 臘 黃彝 著尊 壺尊 山罍
鬱鬯 醴齊 盎齊 清酒
明水 明水 明水 玄酒
春 夏 雞彝 犧尊 象尊 山罍
秋 冬 臘 斝彝 著尊 壺尊 山罍

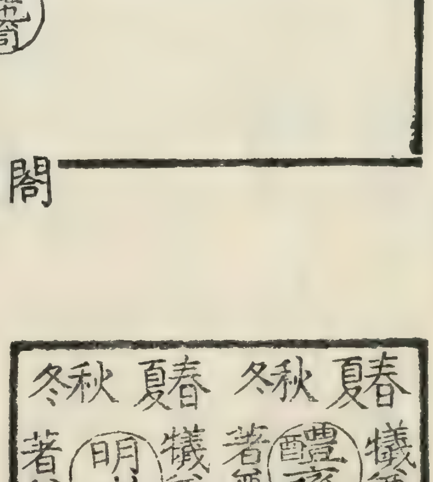
籩十在左爲二行右上第一行形鹽在前魚鱐乾棗栗黃榛子次之第二行菱仁在前芡仁鹿脯白餅黑餅次之豆十在右爲二行左上第一行韭菹在前醓醢菁菹鹿醢芹菹次之第二行兔醢在前筍菹魚醢脾析豚拍次之俎三二在籩前一在豆前籩前俎一實牛腥一實羊腥七體兩脾兩肩兩脅并脊而脾在兩端肩脅次之脊在中豆前俎實豕腥七體其載如羊豆右之俎三一實牛熟腸胃肺一實羊熟腸胃肺一實豕熟膚豕在前羊牛次之簠簋各二在籩豆間簋在前簠次之簠實以稻粱簋實以黍稷甑鉶各三在簠簋後鉶居前甑次之甑實以大羹鉶實以和羹加芼滑爵三在簠簋前各有坫

春夏雞彝一實明水鳥彝一實鬱鬯犧尊二一實明水一實醴齊象尊二一實明水一實盎齊山罍二一實玄酒一實清酒爲四行第一行雞彝鳥彝第

二行犧尊第三行象尊第四行山罍秋冬及臘斝彝一實明水黃彝一實鬱鬯著尊二一實明水一實醴齊壺尊二一實明水一實盎齊山罍二一實玄酒一實清酒為四行第一行斝彝黃彝第二行著尊第三行壺尊第四行山罍皆加勺冪在戶外之左俱北向西上

俗節朔望設饌圖

左二籩栗黃在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿醢次之簠簋各一在籩豆間簋在東簠在西簠實以稻簋實以黍俎一在簠簋前實以豕腥

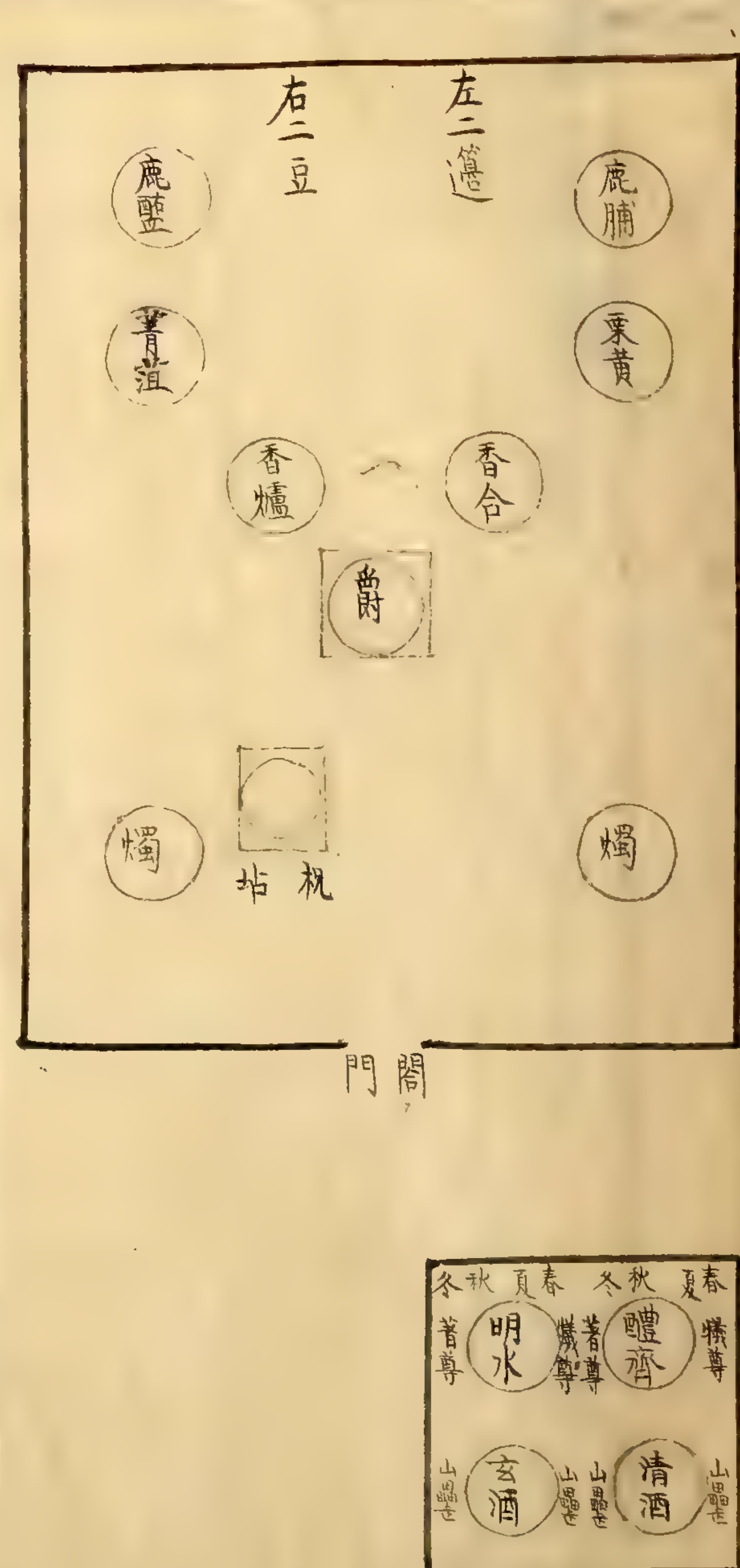
酌獻禮設饌圖添入

爵一在俎前有坫

春夏犧尊二一實明水一實醴齊山罍二一實玄酒一實清酒為二行第一行犧尊第二行山罍秋冬著尊二一實明水一實醴齊山罍二一實玄酒一實清酒為二行第一行著尊第二行山罍皆加勺冪在户外之左北向西

上

酌獻禮設饌圖

左二籩栗黃在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿醢次之爵一在香爐香合前有坫

春夏犧尊二一實明水一實醴齊山罍二一實玄酒一實清酒為二行第一行犧尊第二行山罍秋冬著尊二一實明水一實醴齊山罍二一實玄酒一實清酒為二行第一行著尊第二行山罍皆加勺冪在户外之左北向西

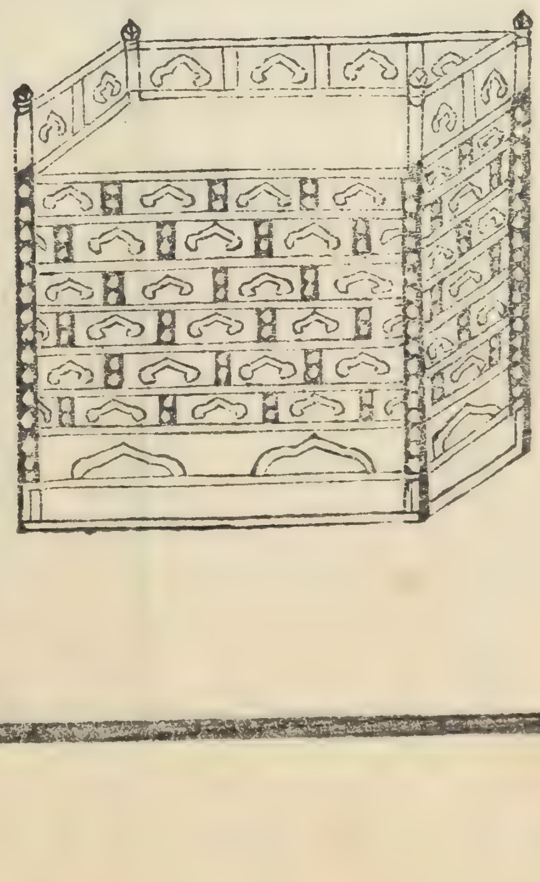
上

奉安儀物圖說

神椅

神榻

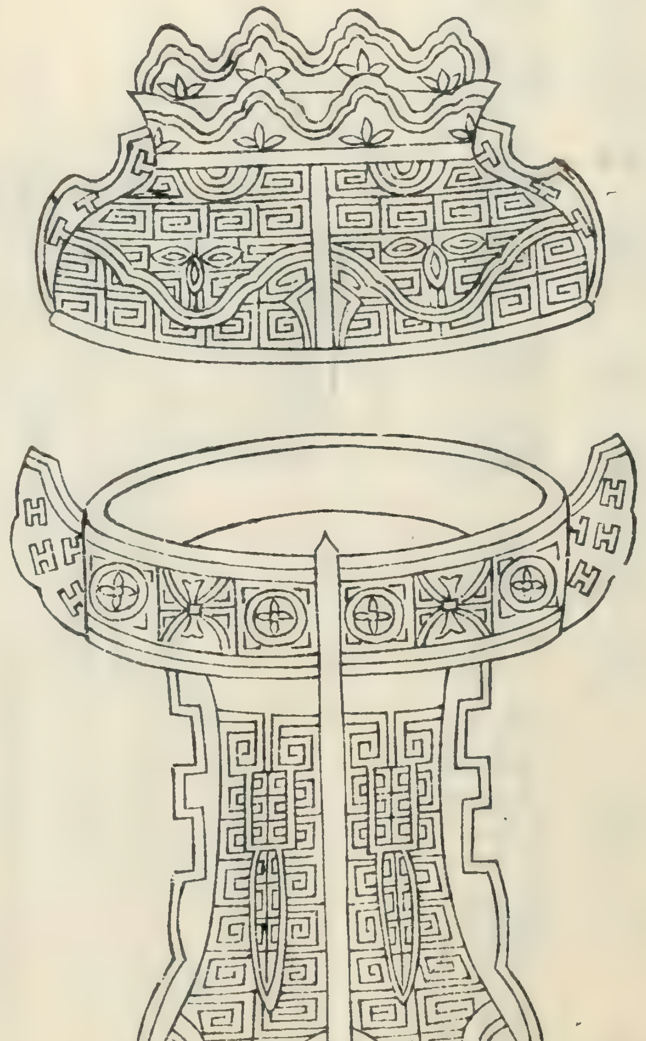
神椅仰帳木紅方紗紬
拱紅紬

神榻褥外拱紫的土紬内

豆當在籩下

祭器圖說

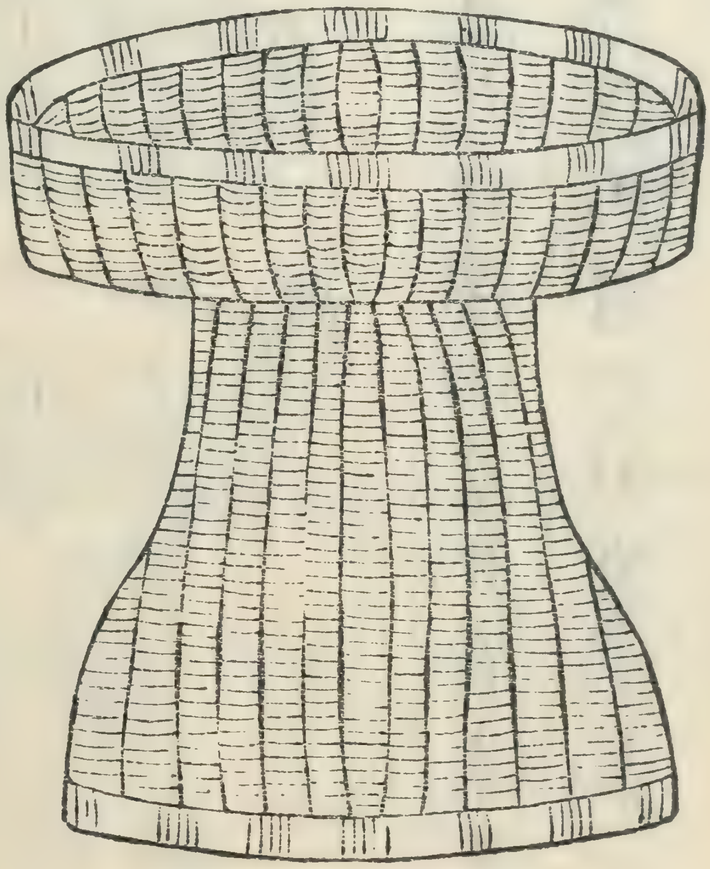
豆

釋奠儀云豆以木為之高下深淺口徑足徑並依籩制

籩當在豆上

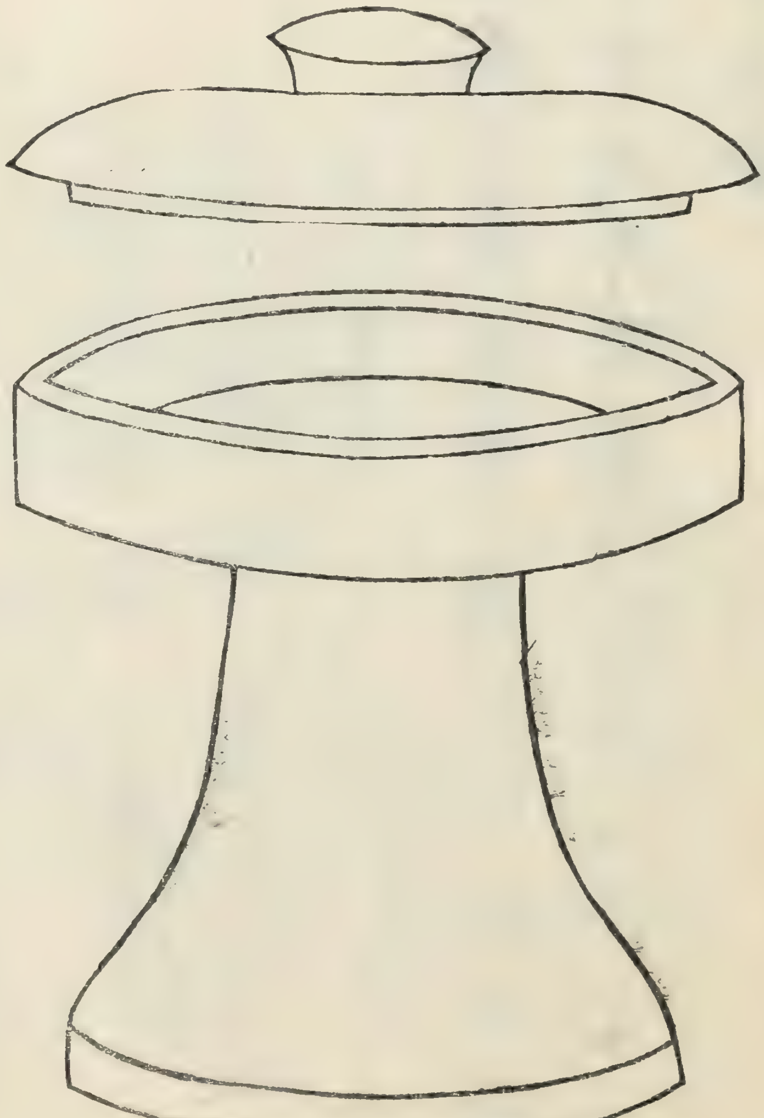
籩

釋奠儀云籩以竹為之口徑四寸九分通足高五寸九分深一寸四分足徑五寸一分巾用綌玄被纁裏

圖一幅

⿰登瓦

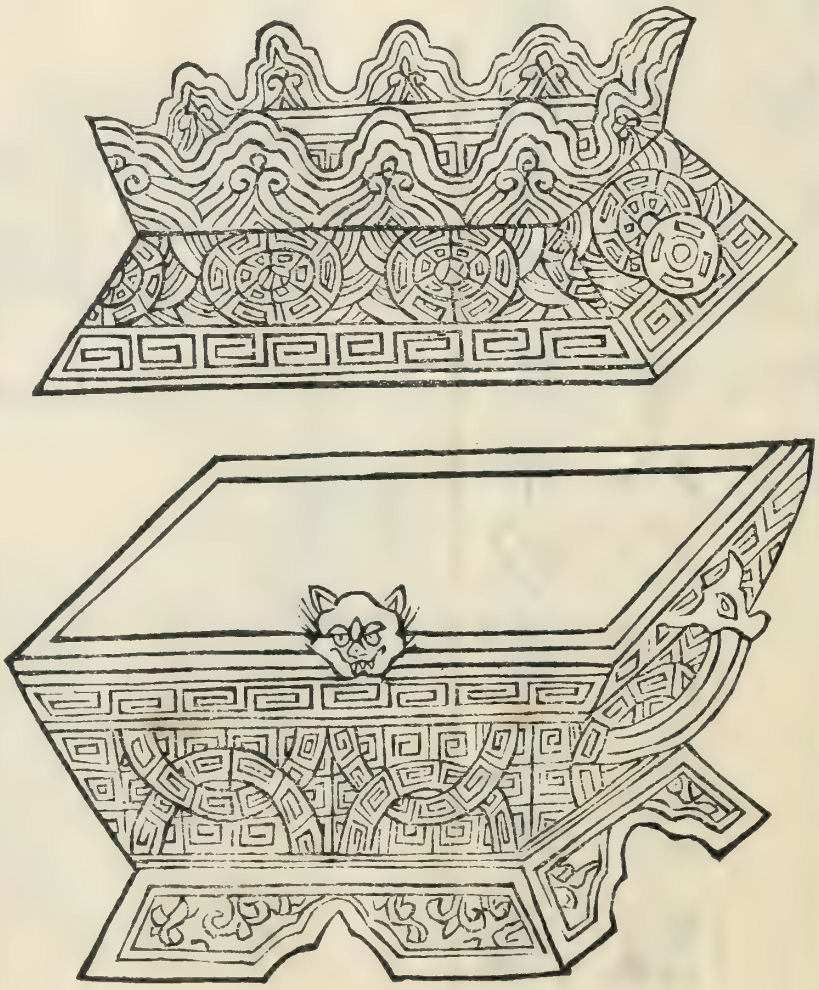
陳氏禮書云登瓦豆也儀禮作⿰登瓦其實大羹

鉶

禮書云鉶鼎所以實羹者鉶羹所以具五味也自羹言之則曰鉶羹自器言之則曰鉶鼎

簠

釋奠儀云簠用銅鑄造並盖重二十三斤二两通盖高七寸深二寸濶八寸一分腹徑長一尺一分後凡言重者皆銅鑄

簋

大明集禮云簋以銅為之重一十一斤通蓋足高七寸三分口徑長八寸三分横濶六寸八分周禮註云方簠圓簋

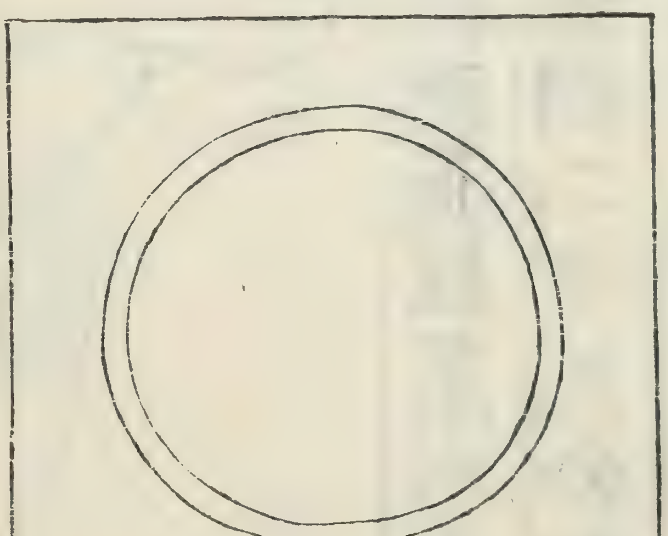
鋬改以鋬禮
字下添器字

爵

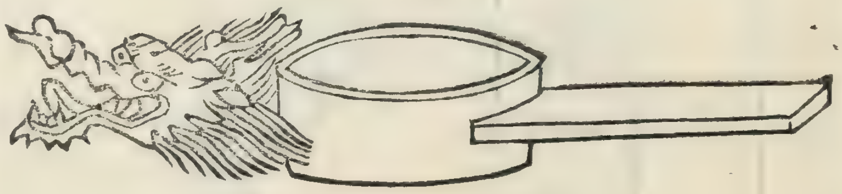
釋奠儀云爵重一斤八兩通柱高八寸二分深三寸三分口徑長六寸二分濶二寸九分兩柱三足有流有鋬詩禮器圖說云上兩柱取飲不盡之意

坫

釋奠儀云坫重二斤九兩縱廣九寸二分三禮圖謂坫以致爵亦以承尊今版載祝詞爵備酌獻必審所處而置焉示欽謹祀事之意有占之義故謂之坫也其體四方措諸地而平正

瓚

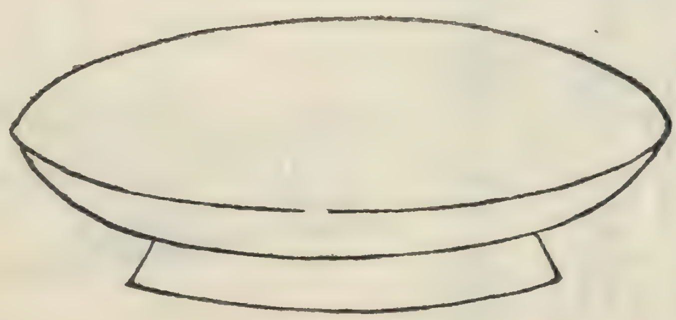

周禮云瓚柄長九寸射四寸厚寸博寸五分又云鼻寸註鼻謂龍頭其高寸高於勺一寸也

今用銅瓚瓚槃同

自聶氏至二寸删

瓚槃

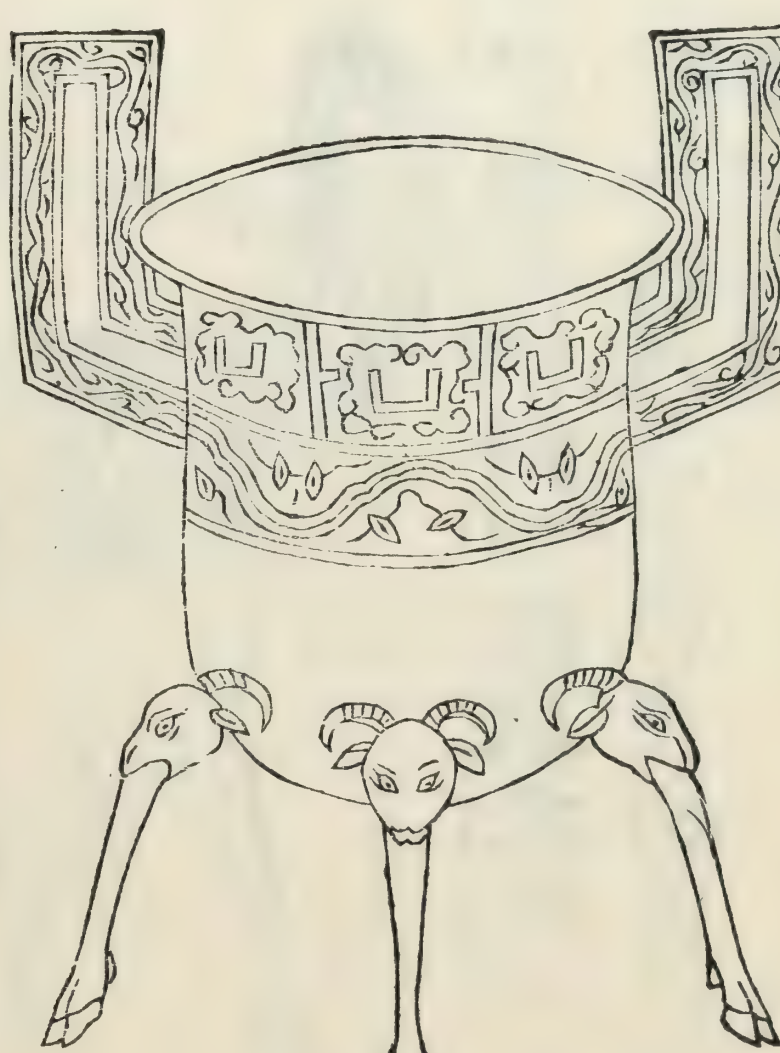
周禮典瑞註云瓚下有槃口徑一尺

牛鼎

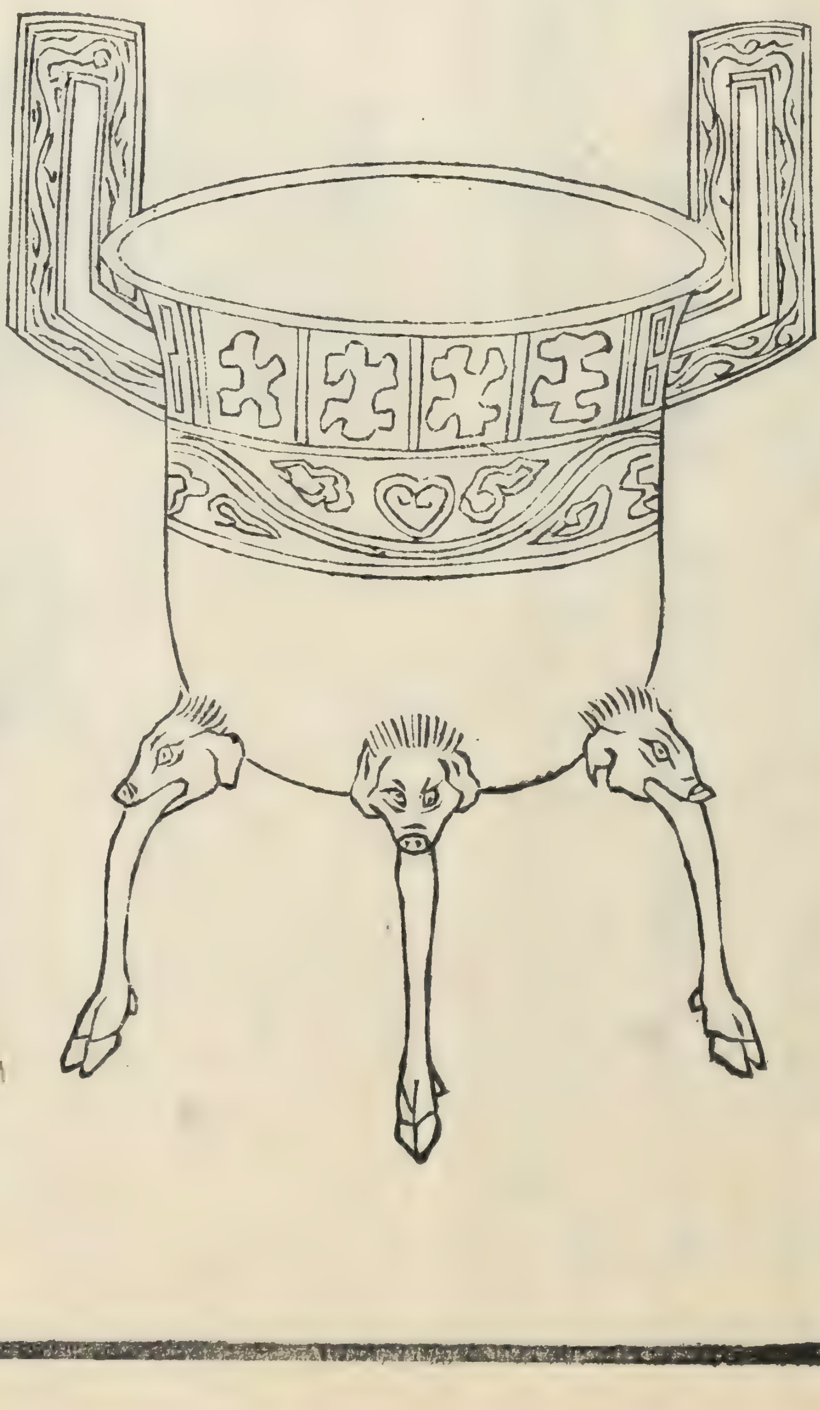
聖宋須樂圖云牛鼎口徑底徑俱一尺三寸深一尺二寸二分其容一斛　三禮圖云牛鼎三足如牛每足上以牛頭飾之羊豕二鼎亦如之

羊鼎

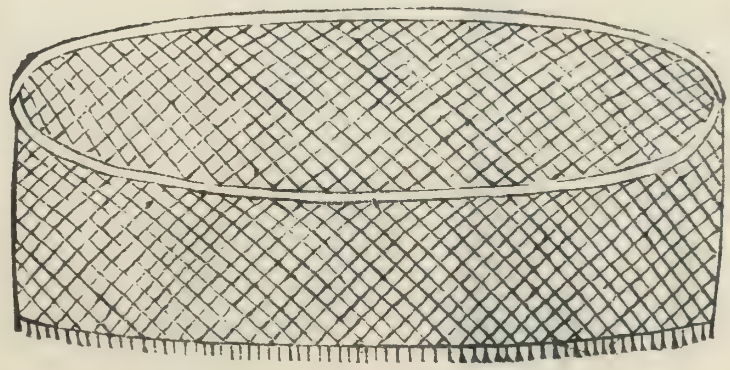
聖宋頒樂圖云羊鼎受五斗口徑底徑俱一尺深一尺三分

豕鼎

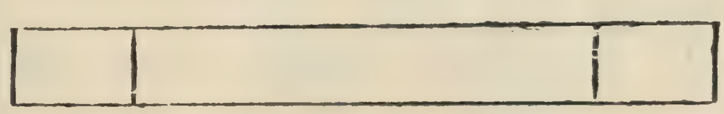

聖宋頒樂圖云豕鼎受三斗口徑底徑俱九寸深七寸六分

鼎冪

鼎扃

儀禮云冪者若束若編註云鼎冪以茅為之長則束本短則編其中令緻密不泄氣也鼎扃以舉鼎牛鼎扃長三尺羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺飾兩端以玉各三寸

鼎匕

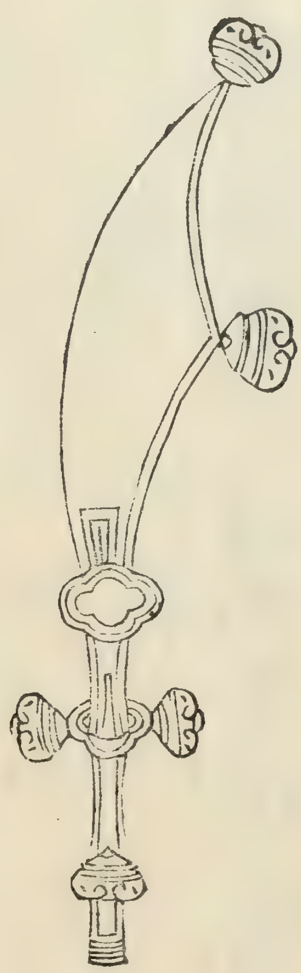

鼎畢

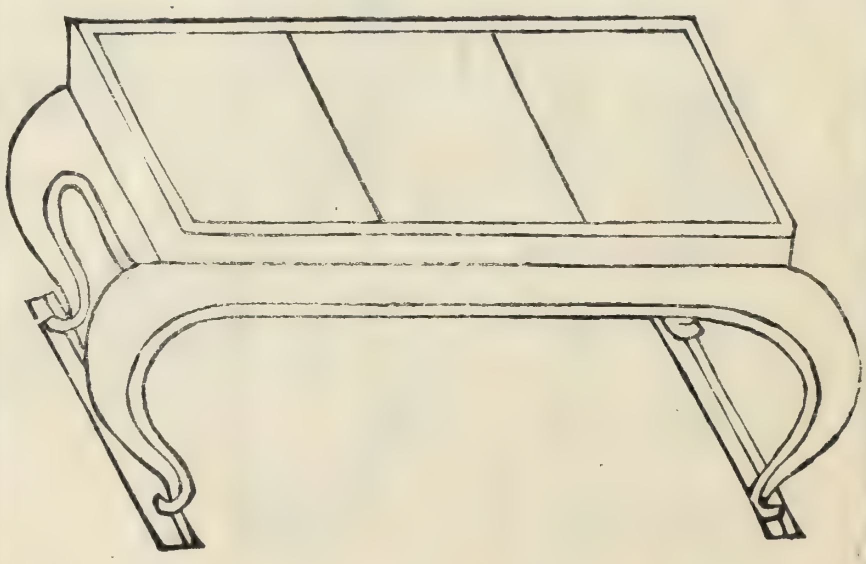
禮書云匕長三尺用棘所以載牲體也集禮云刻畫雲氣葉長八寸愽三寸皆丹漆畢狀如乂用以舉肉葉愽三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆柄末及兩葉皆朱

鸞刀

郊特牲云割刀之用鸞刀之貴貴其義也公羊傳註云鸞刀割切之刀鐶有和鋒有鸞宋胡瑗言鸞鈴在鋒聲合宮商用鈴二和鈴在鐶聲合徵角羽用鈴三

爼

釋奠儀云爼長一尺八寸濶八寸高八寸五分桼兩端以赤中以黑

自古至尊六字刪

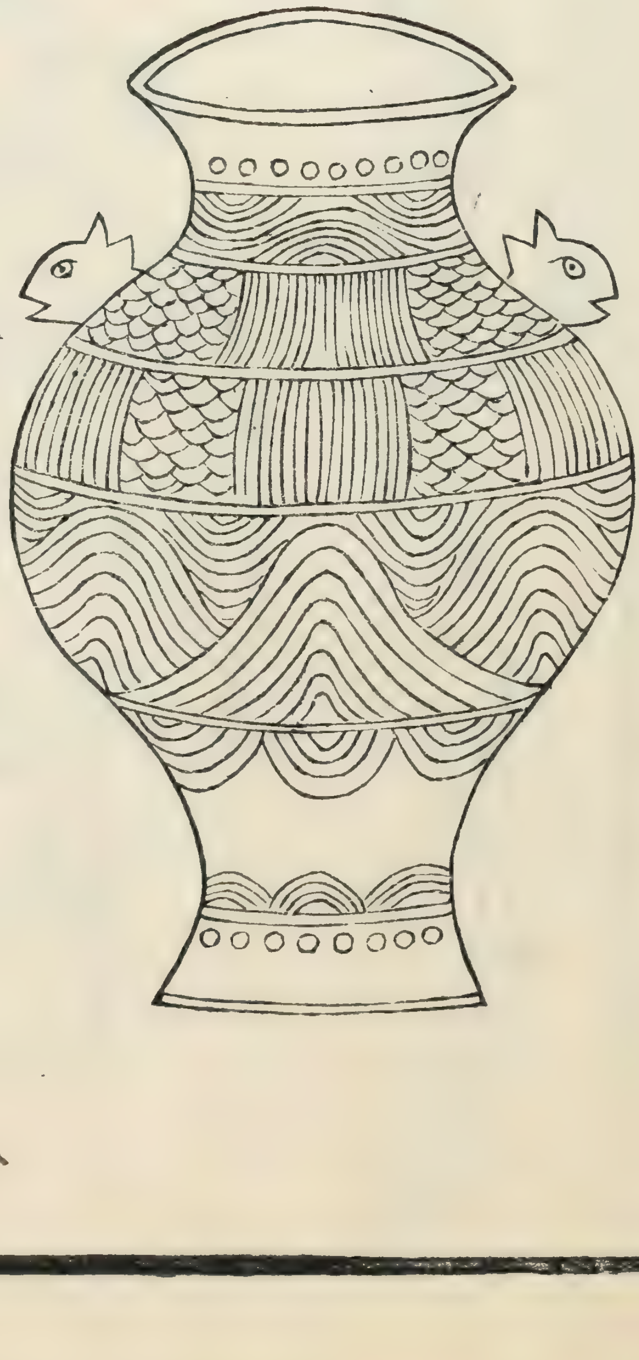
壺尊

釋奠儀云壺尊　重四斤一兩一錢高
八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分

自股至足七字刪
分字下禮書條添
一

著尊

釋奠儀云著尊　重四斤七兩高八寸四分五釐口徑四寸三分腹徑六寸二分深八寸三分　蕆物先王所以用嘗烝也

山罍

禮書云山罍山尊也刻而畫之為山雲之形夏后氏
之尊也

自圈子至說字刪

犧尊

釋奠儀云犧尊重九斤一十兩通足高六寸一分口徑二寸四分頭至足高八寸二分耳高二寸一分五釐耳濶八分五釐深三寸七分　禮書云犧象周尊

也牛大牲膏薌宜於春象大獸產於南越此先王所
以用祠禴也

象尊

釋奠儀云象尊重一十斤通足高六寸八分口徑一寸八分耳濶一寸二分耳長一寸九分深四寸九分

○餘見犧尊說

鷄彝

禮書云鷄彝鳥彝刻而畫之爲雞鳳形雞東方之物仁也鳥南方之物禮也此先王所以用祠禴也春雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯夏鳥彝盛明水雞彝盛鬱鬯

斝彝

禮書云斝讀為稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也以黃金為目鬱氣之上尊黃者中也目者氣之清明也言酌於中而清明於外秋嘗冬蒸祼用斝彝黃彝商

以斝周以黃目周彝黃則商彝白矣白者陰之質義
也黃者陰之美信也此先王所以用嘗蒸也

黄彝

説見上斝彝

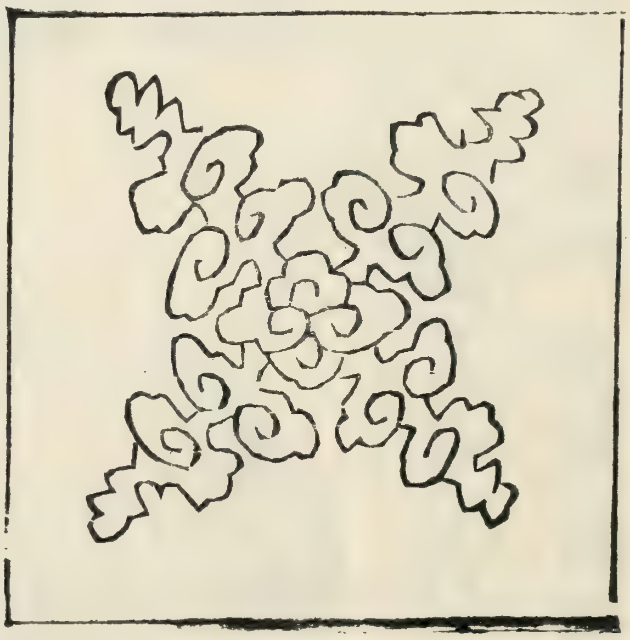
鳥彝當在鷄彝下

鳥彝

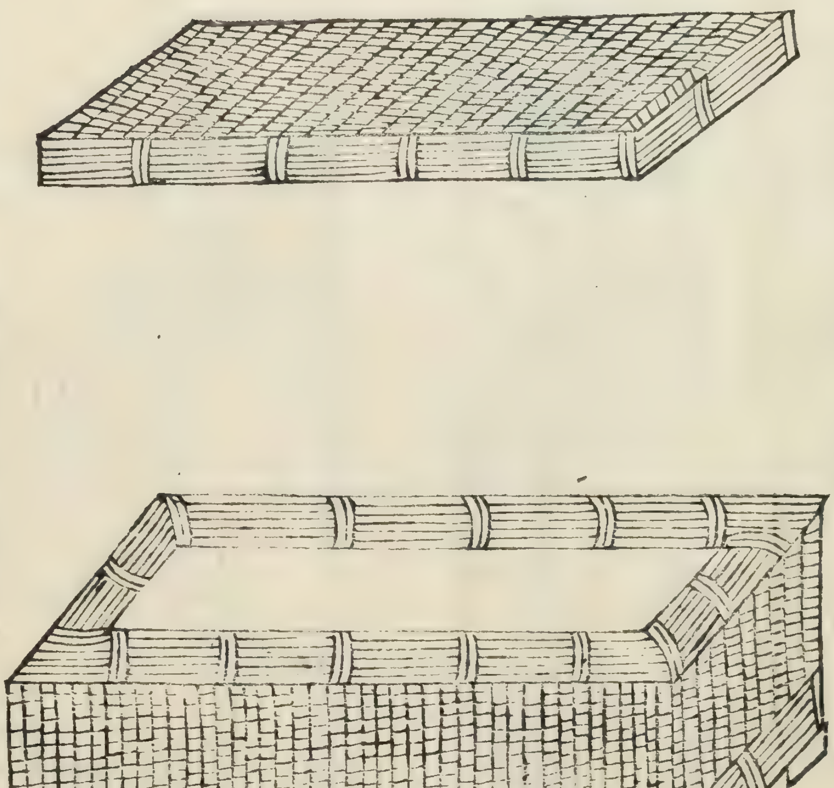
說見上鷄彝

冪

釋奠儀云三禮圖布之幅二尺有二寸而圜之今以布一幅取方爲之　周禮圖云八尊獻天地故用疏布巾尚質也六彝祼宗廟故用布巾之精者其畫雲爲文與特牲冪皆用綌

篚

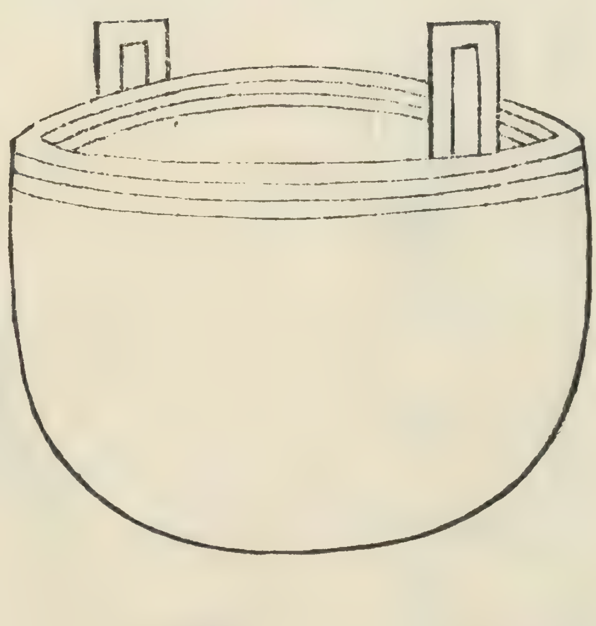
釋奠儀云篚以竹為之通足高五寸長二尺八分濶五寸二分深四寸盖深二寸八分用於薦物而有節焉者也

龍勺

釋奠儀云龍勺重一斤口徑濶二寸一分長二寸八分深一寸一分柄長一尺二寸九分為龍頭酌獻盥洗皆以勺挹之

釜

事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻

自孔義至沃水刪

匜

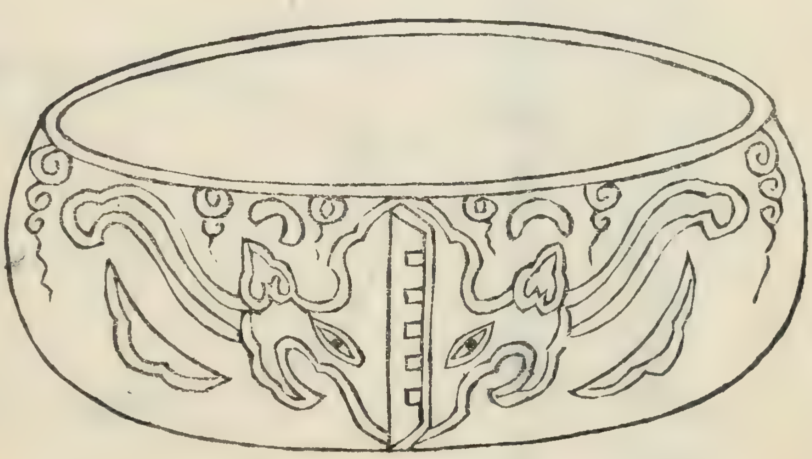

大明集禮云匜盥手澆水器也

公食大夫禮註君尊不就洗故設槃

匜

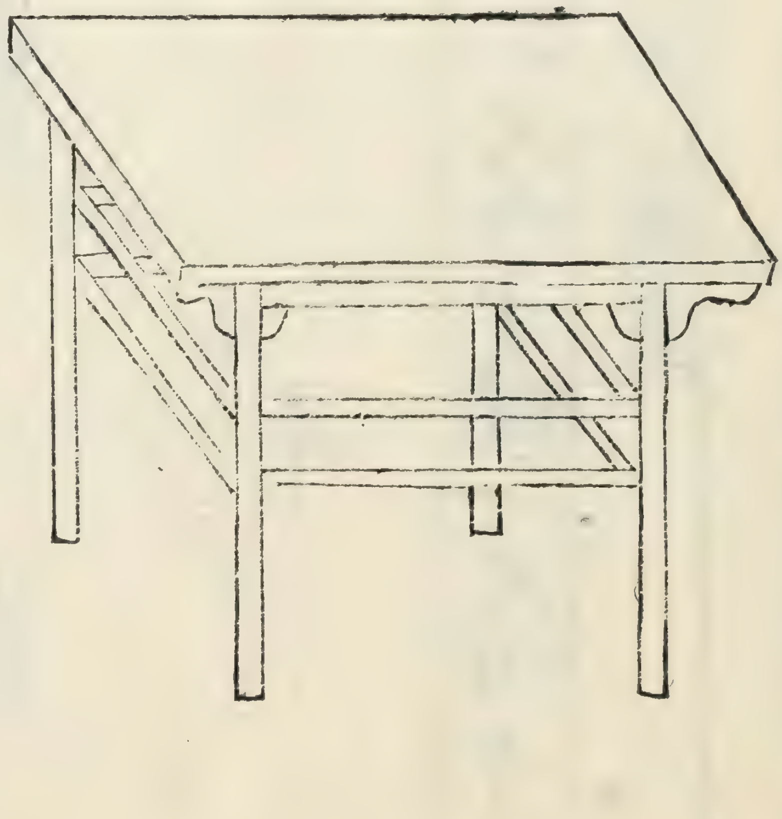
匜槃

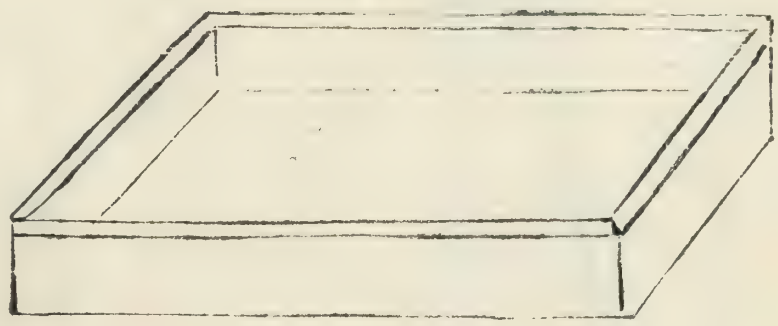
大明集禮云盥槃承盥洗者

饌卓黑漆

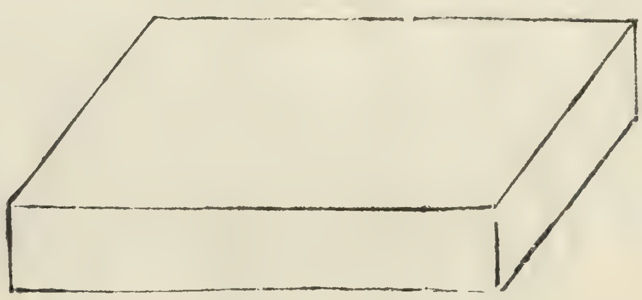
卓

大牲匣

小牲匣盖

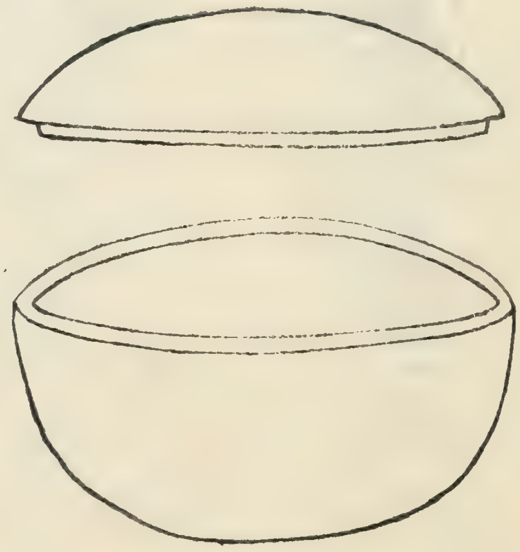

小牲匣

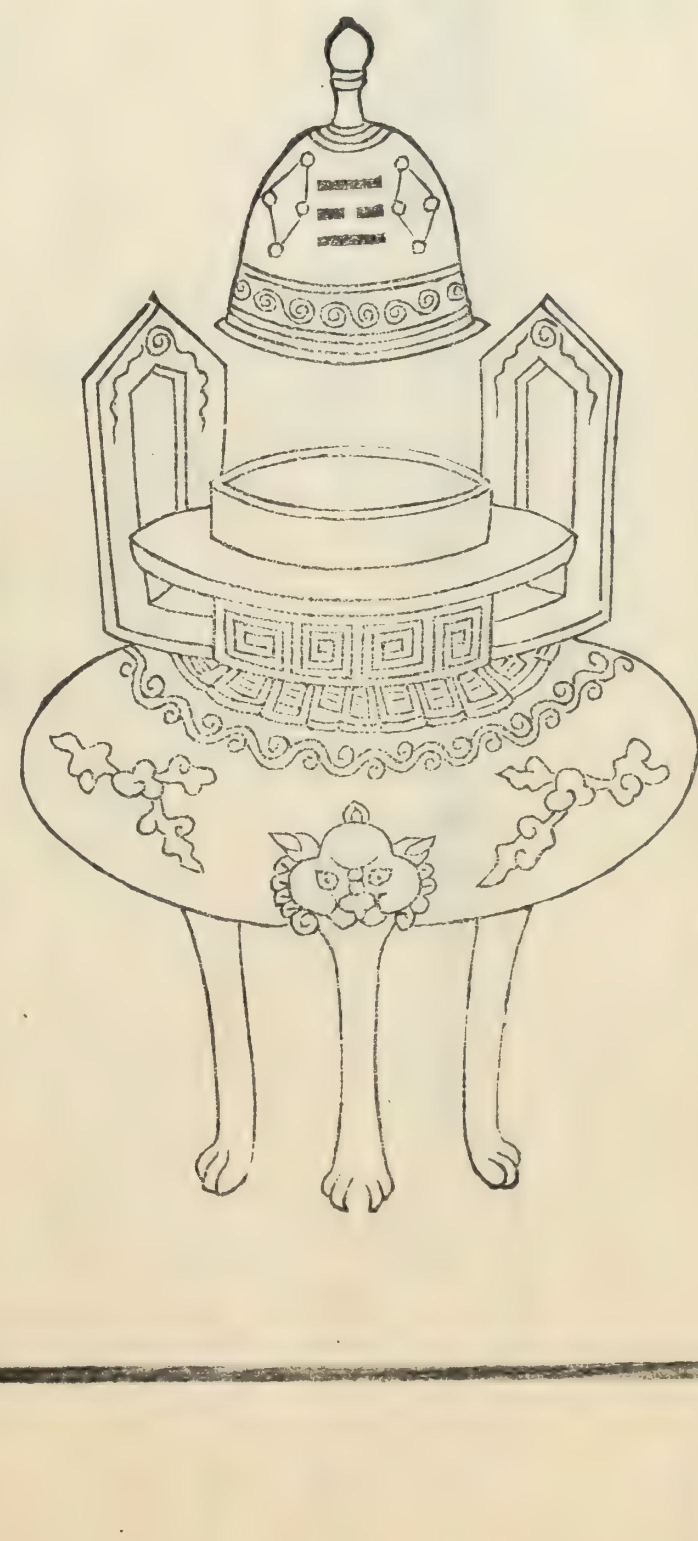
大牲匣以木為之長二尺六寸濶一尺四寸小牲匣長一尺四寸濶一尺五分有盖

香合

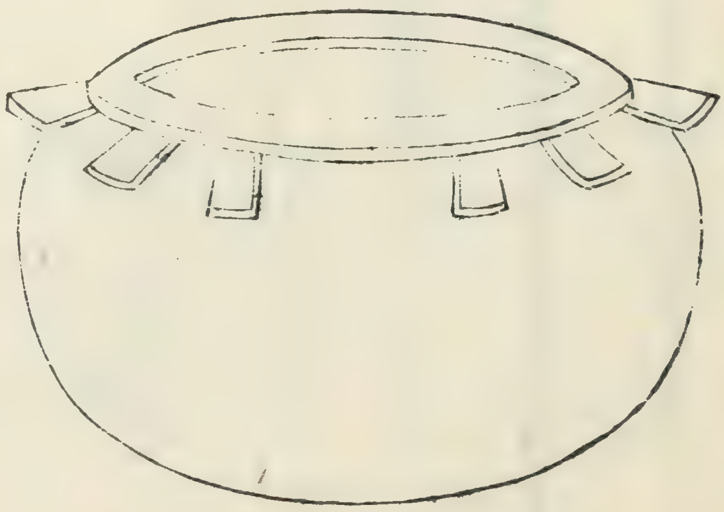
大明集禮香合圖說云韻會曰合子盛物器名

香爐

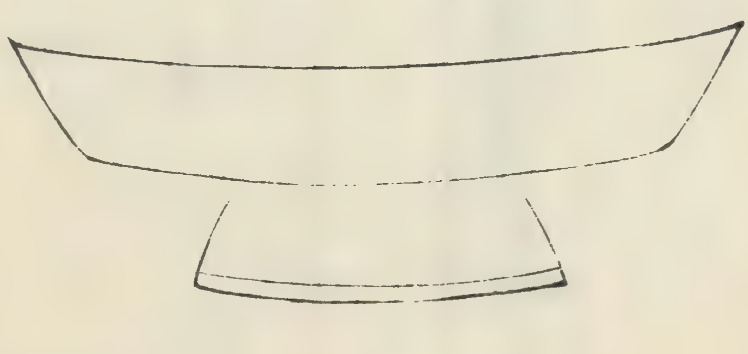
大明集禮云香爐大口細頸巨腹三足

鑊

事林廣記云鑊周禮亨人掌共鼎以給水火之齊祭祀共大羹鉶羹

毛血槃

用銅承毛血以薦

自凡至罍五字刪
分字下韻會條添

洗罍

釋奠儀云洗罍重一十二斤通足高一尺口徑八寸四分深七寸一分足口徑七寸九分

韻會云罍盥器

洗

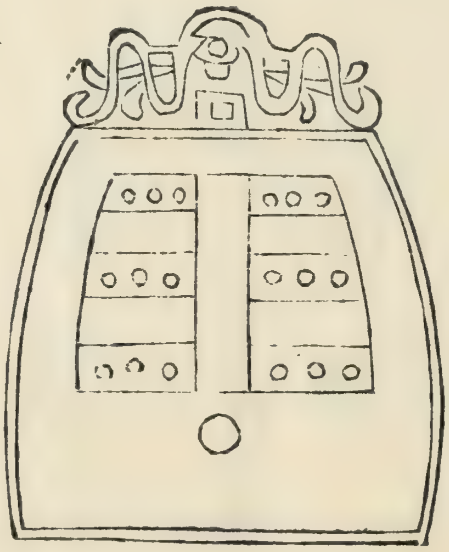

釋奠儀云洗重八斤八兩通足高五寸七分口徑一尺三寸六分深二寸九分足口徑八寸九分

樂器圖說

金之屬

鐘 雅

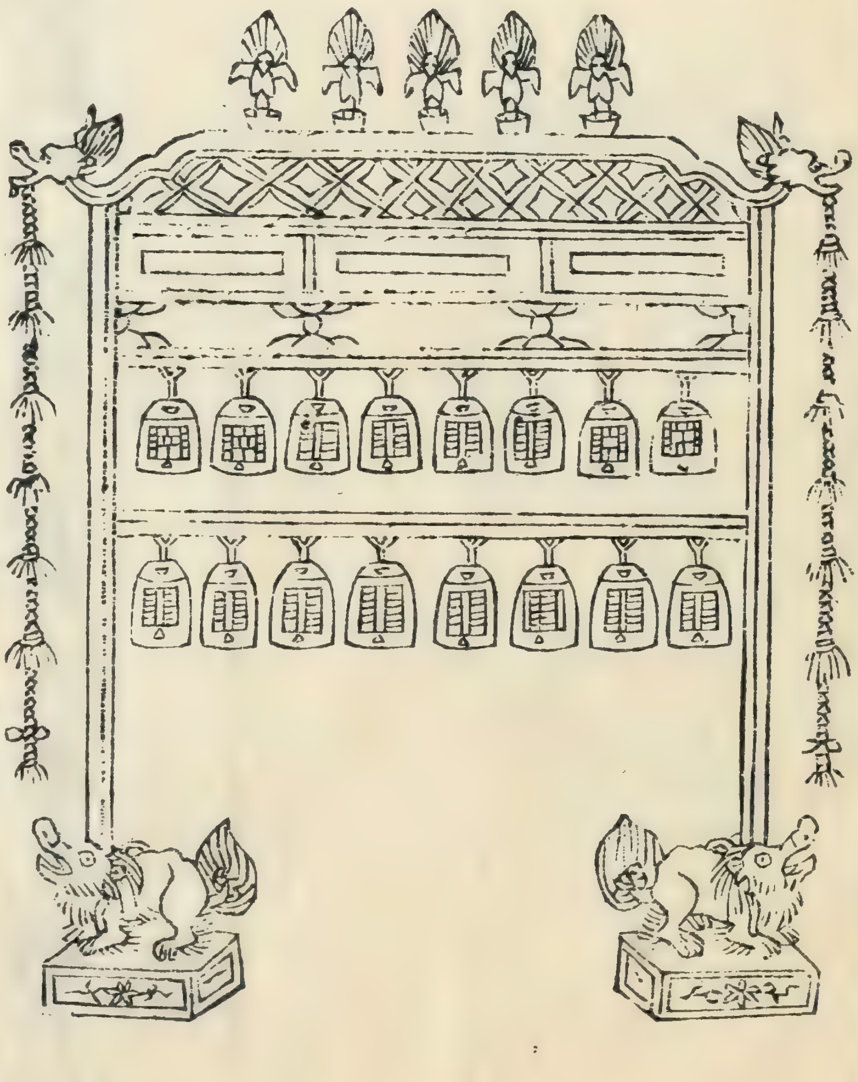

周禮圖云禮書鳧氏爲鐘鐘體之别五銑于鼓鉦舞是也鐘柄之别二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金

自樂學至成之添入

之澤者淨如洗焉欒如木之欒鐘口兩角也于則銑間之曲祛也鼓則于上之所擊處注於攠隧皆云擊處鉦則鼓舞之正中者舞則聲之震動於此者甬出舞上者也衡横甬上者也帶類篆故曰篆乳有數故曰枚　樂學軌範曰特鐘用於登歌以起舞者也鐘以銅鐵和鑞鐵而鑄成之

編鍾 雅

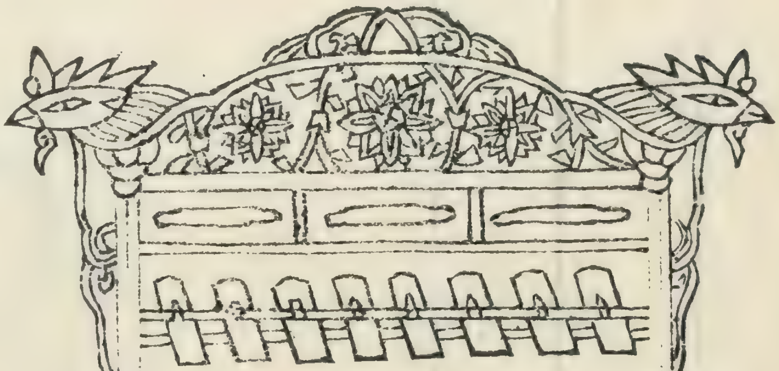

文獻通考云小胥凡縣鍾磬半為堵全為肆註云鍾磬編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆今大晟樂宗前代制亦用十六枚以十

自樂學至聲下添入

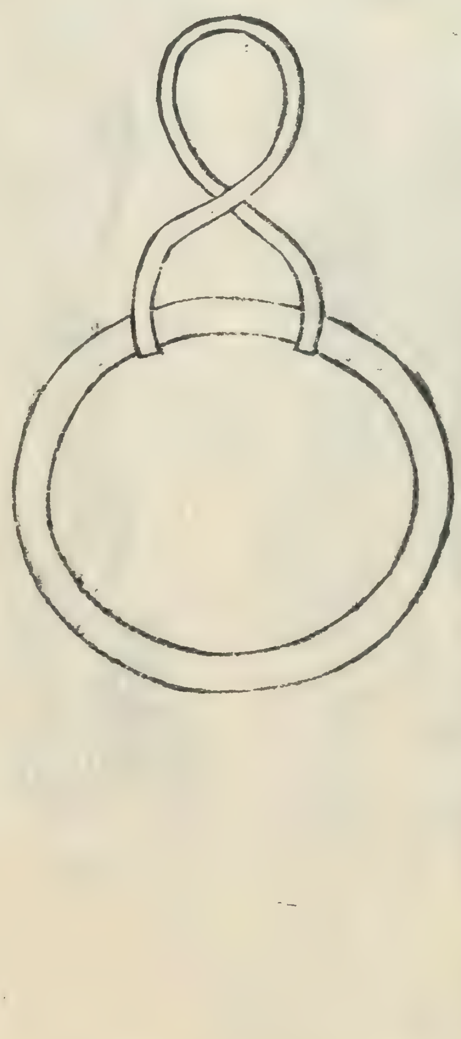
二枚爲正鐘四枚爲清鐘焉　周禮圖云禮書鐘植者爲虡橫者爲簨簨之上有崇牙虡之上設業業之上樹羽而有端有璧翣鐘虡飾以臝屬若厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短肘聲大而宏則於鐘宜是也　樂學軌範曰特鐘則聲中黃鐘編鐘則自黃鐘至清夾鐘凡十六長短圍俠並同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下

方響　唐

樂書云方響之制出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下方其數十六重行編之而不設業倚於虡上以代鐘磬凡十六聲後世或以鐵爲之教坊燕樂用焉

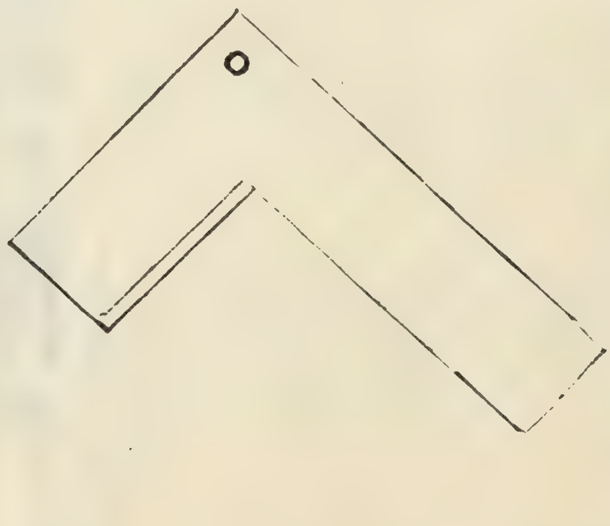
大金 鄉

樂學軌範曰大金以鍮鐵為之

石之屬

磬 雅

周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬氏為磬倨勾一矩有半先儒云上曲者為鉤下直者為倨勾即股也倨即鼓也股在上廣而短

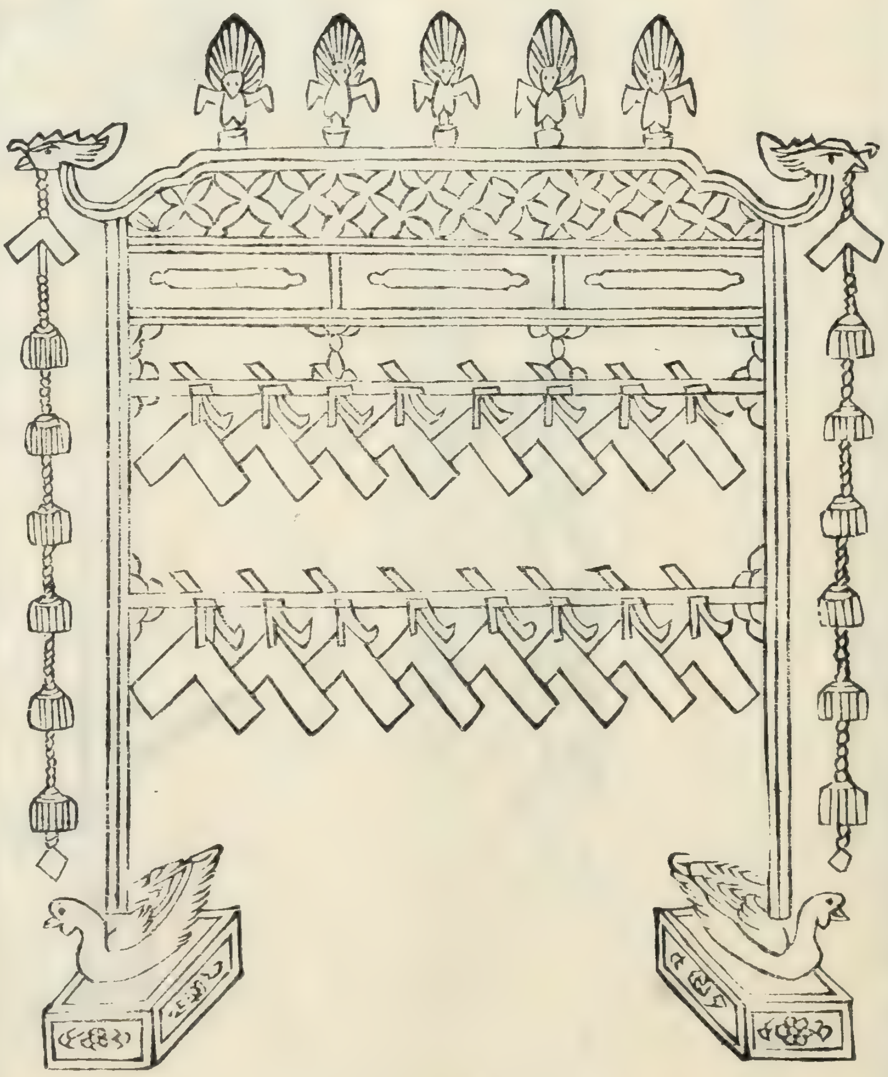
自樂學至者也添入

鼓在下俠而長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩是勾亦得一倨有半也廣狹長短務適中爲然皆厚二寸或云石性堅則雖厚而清緩則雖薄而濁如天球乃玉磬自然者是可以磬氏之制拘乎 樂學軌範

曰特磬用於登歌以止樂者也

自樂學至聲下添入

編磬 雅

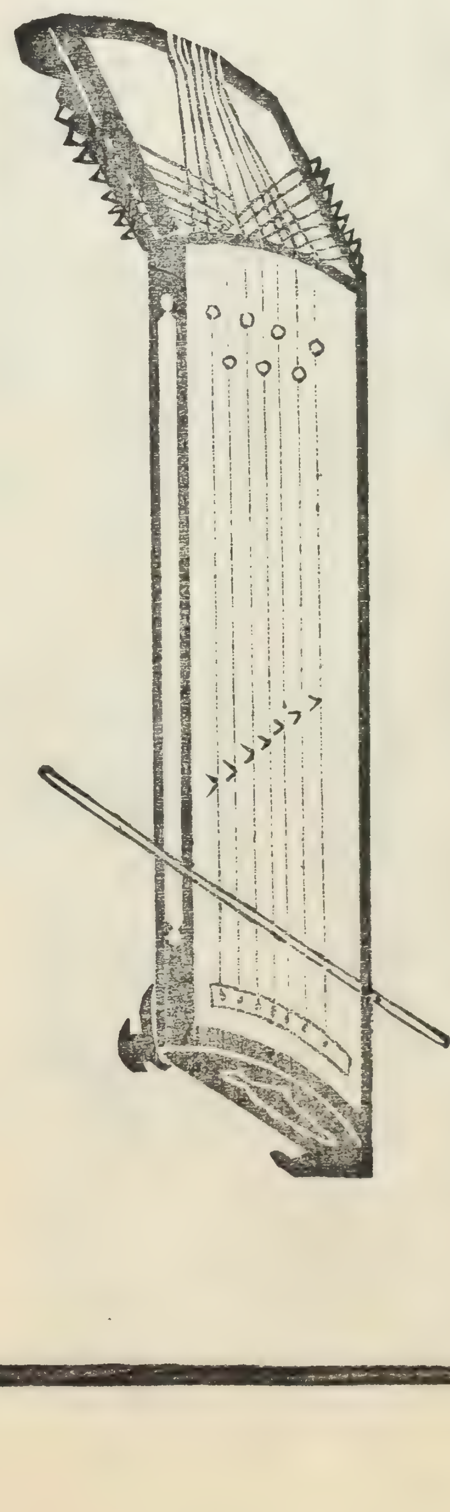

說見上磬說　周禮圖云磬虡飾以羽屬若鋭喙决吻數目顧脰小體騫腹其聲清揚而遠聞則於磬宜是也

鐘至清夾鐘凡十六長短廣俠並同而以

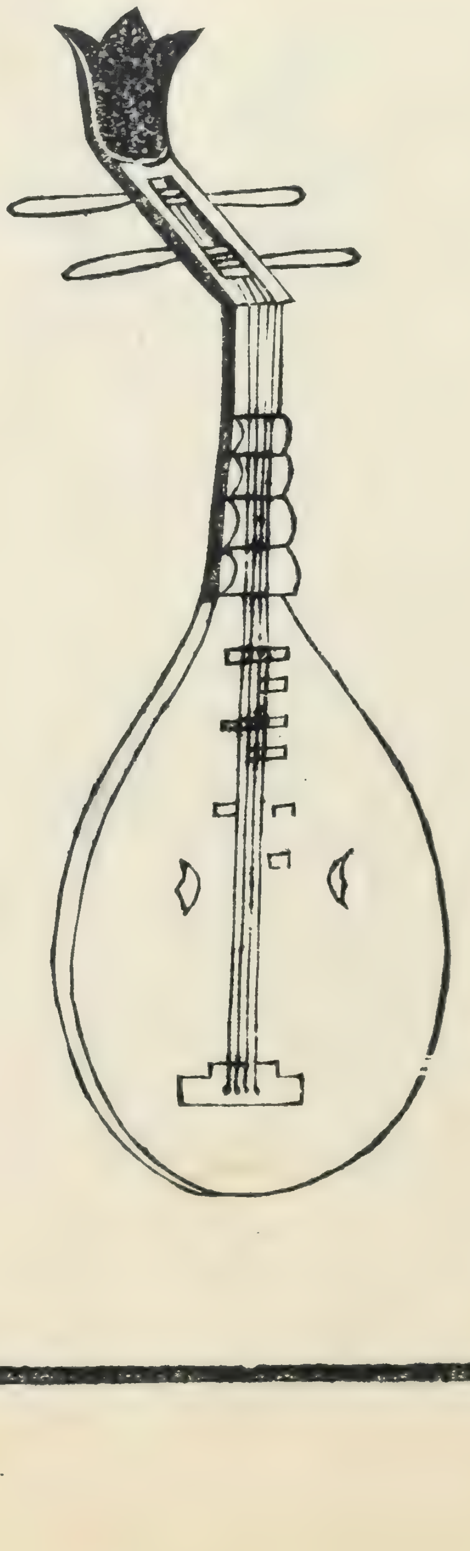
絲之屬

开箏 唐

樂書云唐有乹箏以片竹潤其絃而乹之

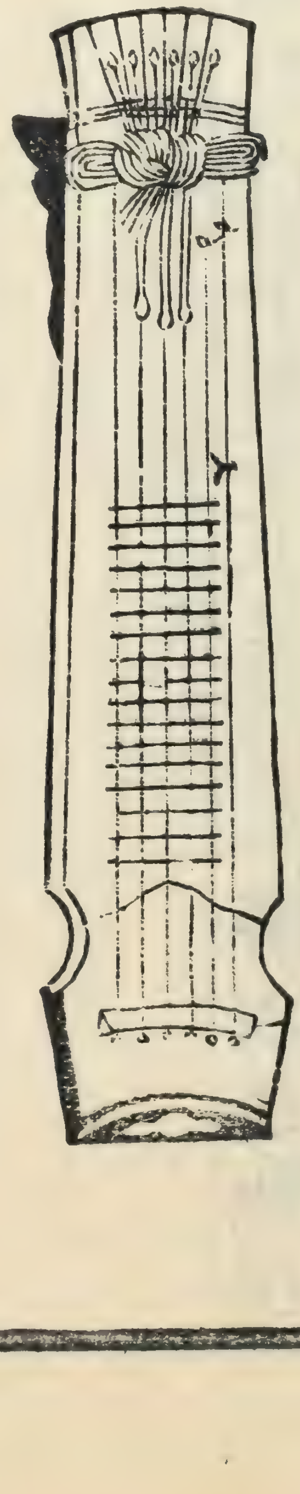
唐琵琶 唐

樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三才五行也秦末百姓苦長城之役爲是器

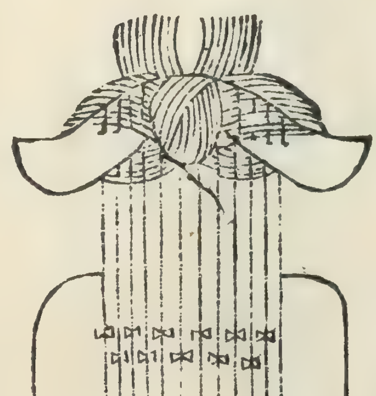
以寫憂心焉　釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以為名　文獻通考云唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也

玄琴 鄉

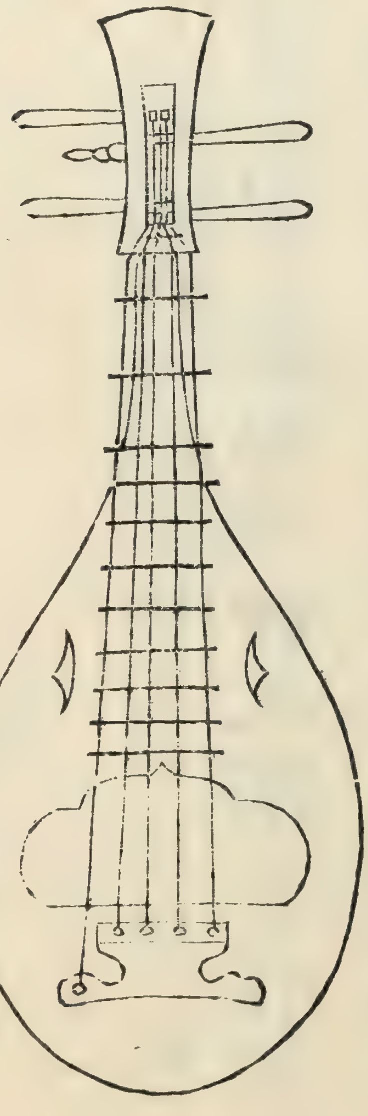
三國史云玄琴象中國樂部琴羅古記云晉人以七絃琴送高句麗時第二相王山岳改其制而造之兼製曲奏之於是玄鶴来舞遂名玄鶴琴後但云玄琴

伽耶琴鄉

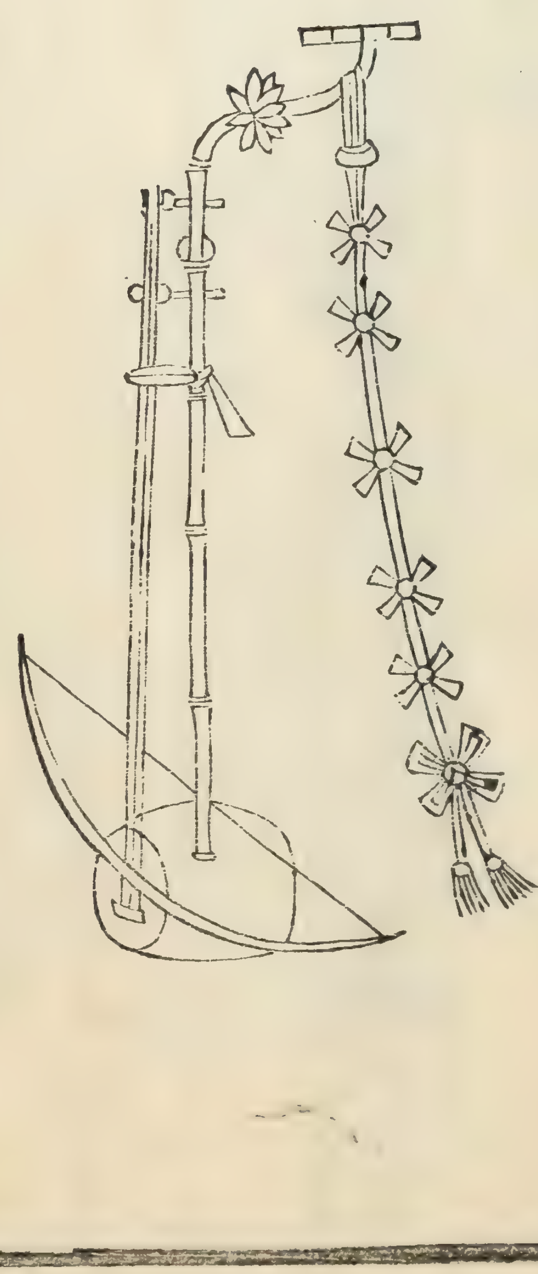
三國史云伽耶琴與箏制度少異而大槩似之羅古記云伽耶國嘉實王見唐之樂器而造之

鄉琵琶 鄉

三國史云鄉琵琶與唐制度大同而少異亦始於新羅但不知何人所造

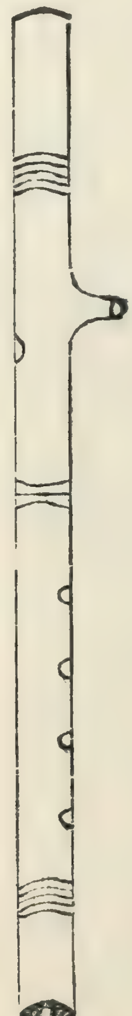
奚琴 鄉

文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼗而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

竹之屬

篪 雅

周禮圖云塤篪皆六孔而以五竅取聲二者其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾此塤篪所以相應餘樂皆然

文獻通考云五字删

唐笛　唐

風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔　樂學軌範云八孔

洞簫 唐

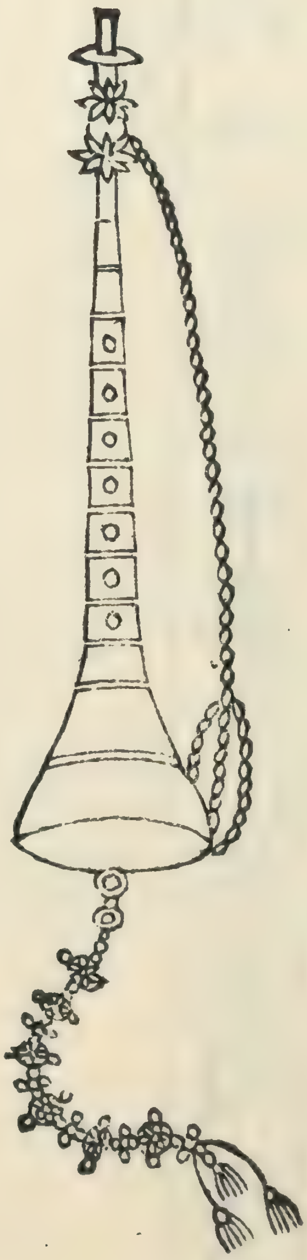
釋名云洞簫簫之無底者　王子淵洞簫賦洞者通也言其無底上下相通故曰洞簫　高麗史樂志洞簫孔八

觱篥 唐

樂書云觱篥一名悲篥一名笳管羌胡龜茲之樂也以竹為管以蘆為首狀類胡笳而九竅

太平簫 唐

樂學軌範曰太平簫舌用蔓蘆凡八孔茅二孔在後本於軍中用之今定大業之樂昭武奮雄永觀等章用之

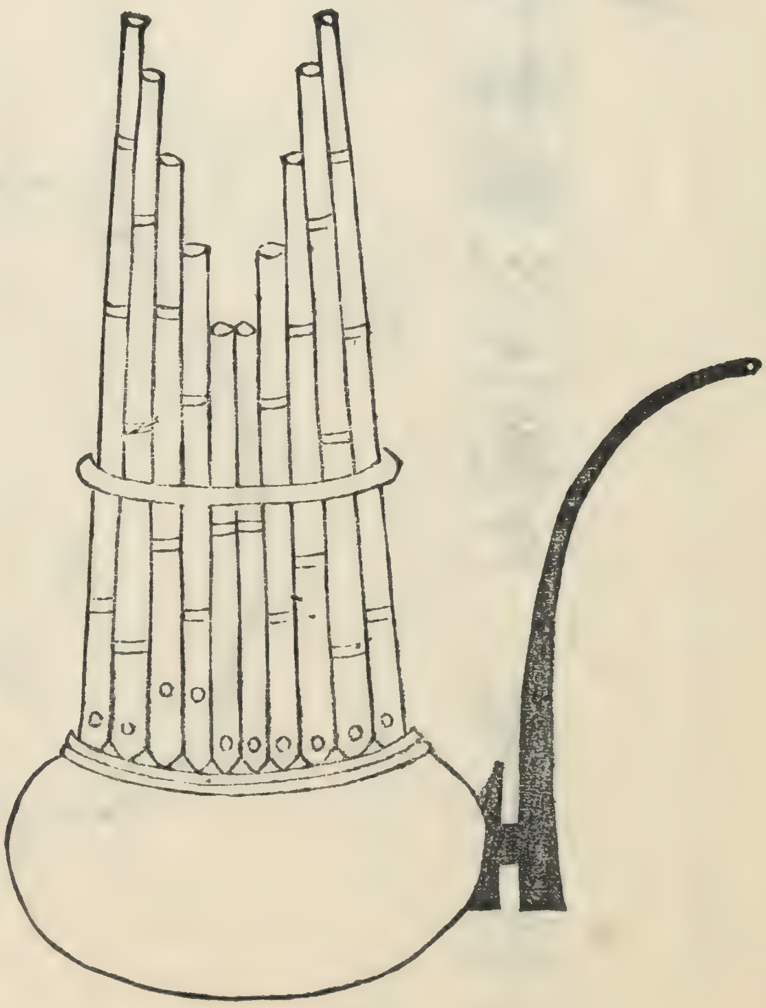
大笒 鄉

三國史云三竹一大笒二中笒三小笒亦模倣唐笛而爲之者也此亦起於新羅不知何人所作

匏之屬

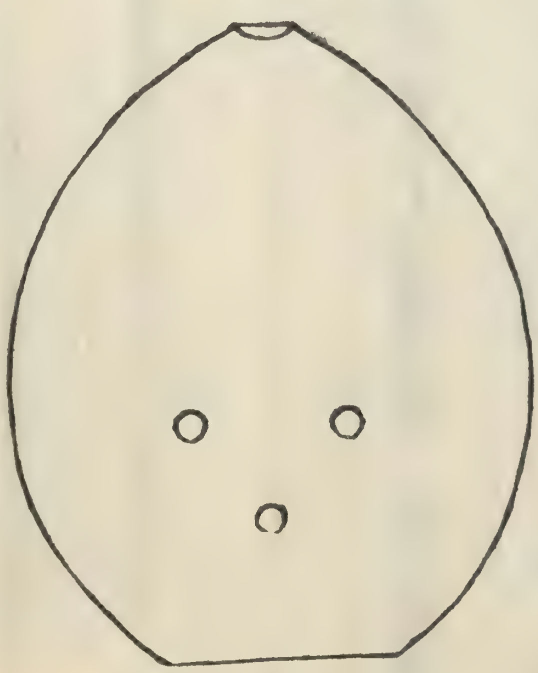
笙 雅

樂譜云笙集竹爲之用十七管前八簧後九簧高下有次序竹長者九寸五分底高二寸五分共高一尺五寸禮書云笙列管匏中

土之屬

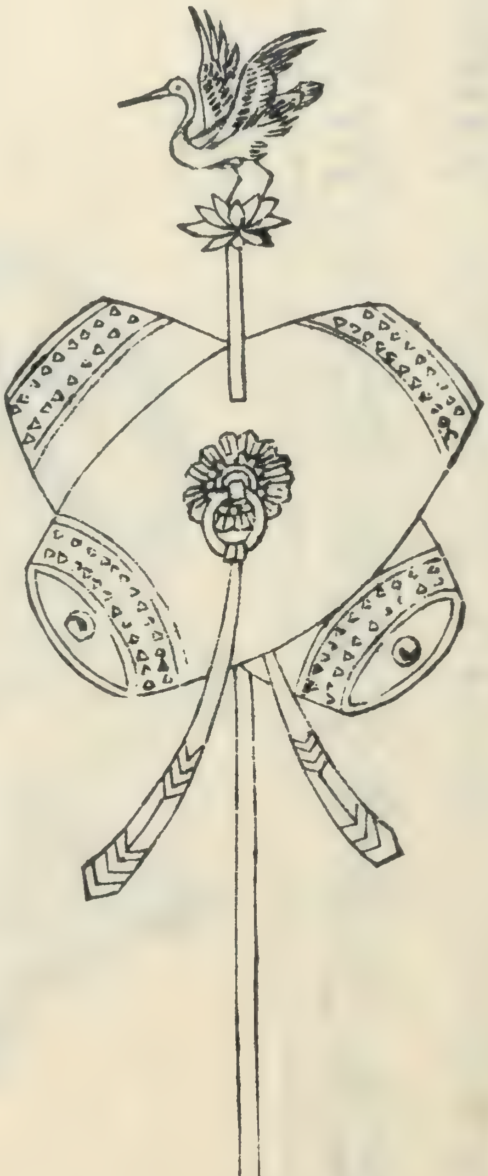
塤 雅

周禮圖云塤狀如秤錘以土爲之　樂書註云塤六孔上一前三後二

革之屬

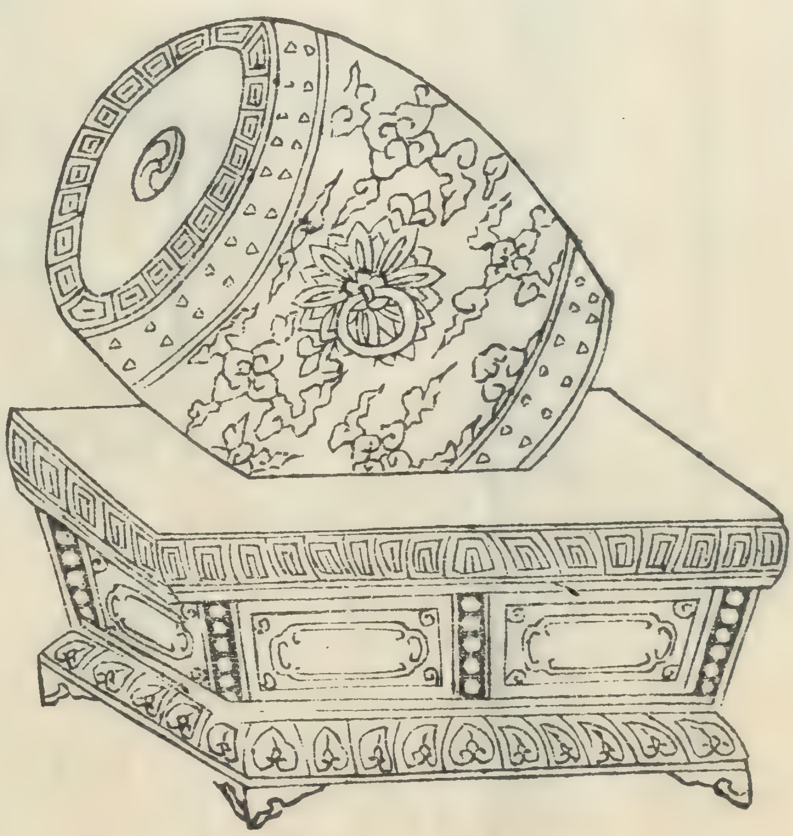
路鼗 雅

文獻通考云鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊路鼗

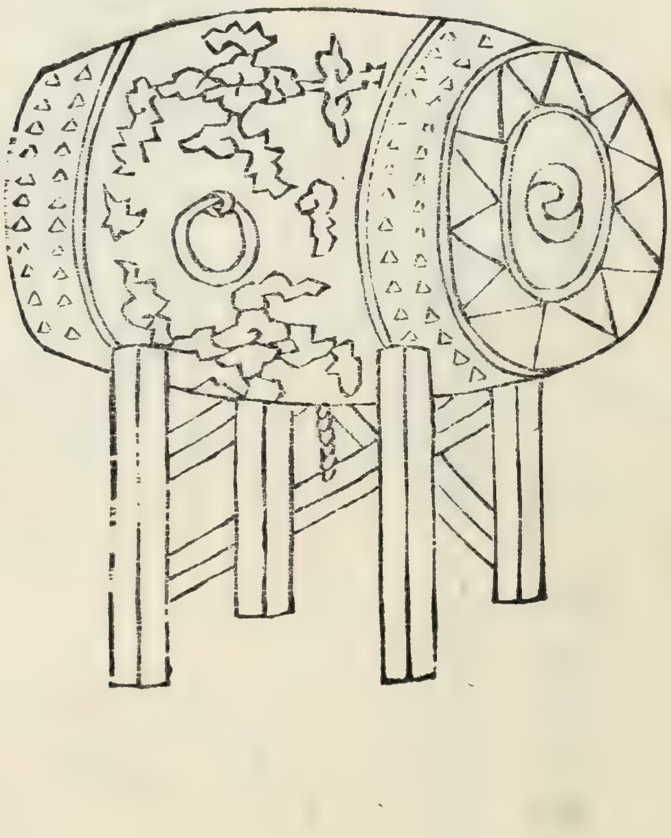
二鼓

節鼓雅

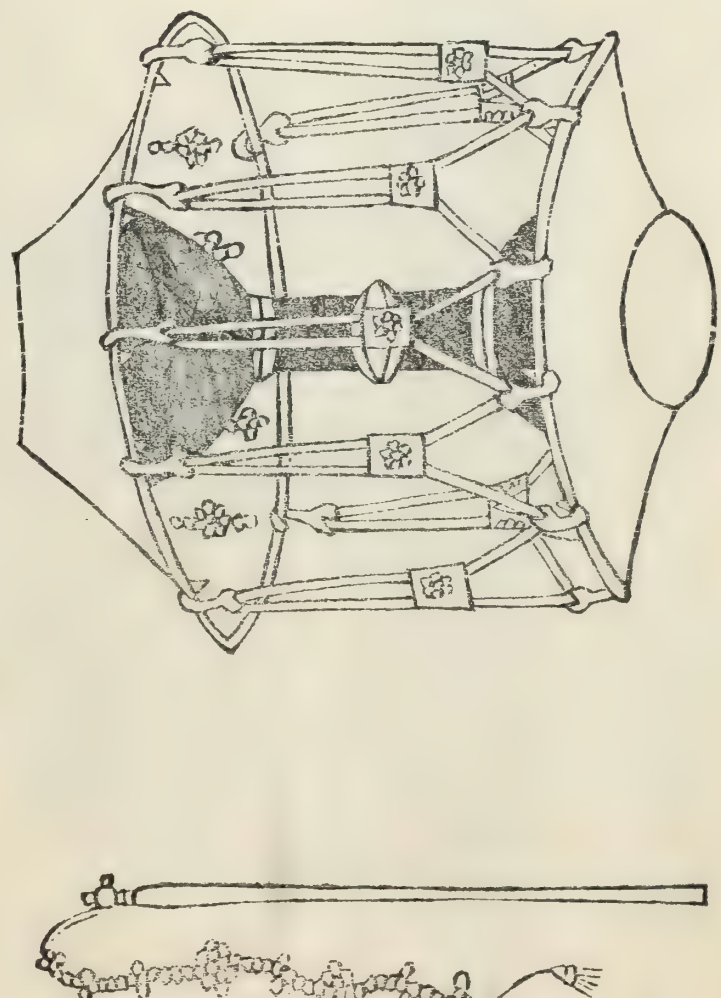
文獻通考云江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中開圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之所以輿止登歌之樂

晉鼓 雅

文獻通考云晉鼓其制大以短盖所以鼓金奏也

杖鼓 鄉

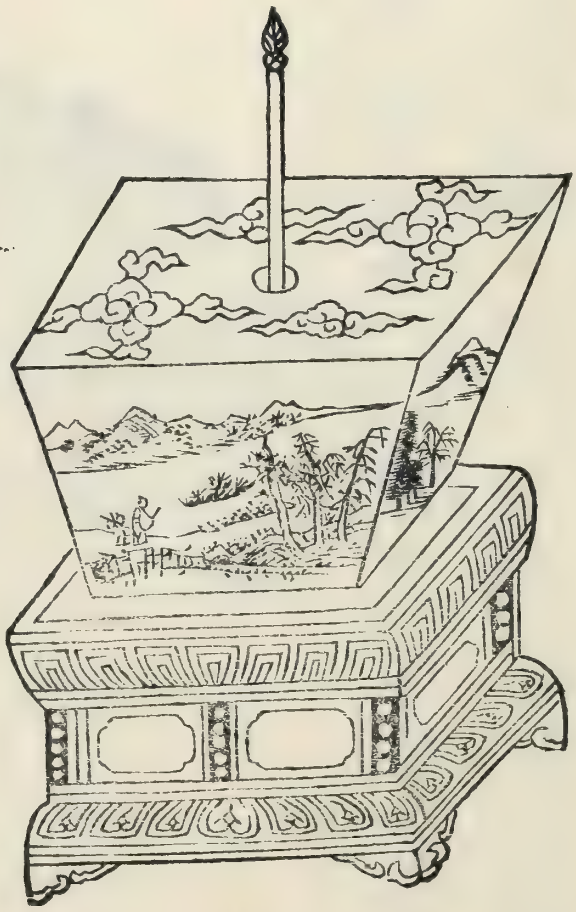

文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓其聲和壯而有節

木之屬

柷

雅

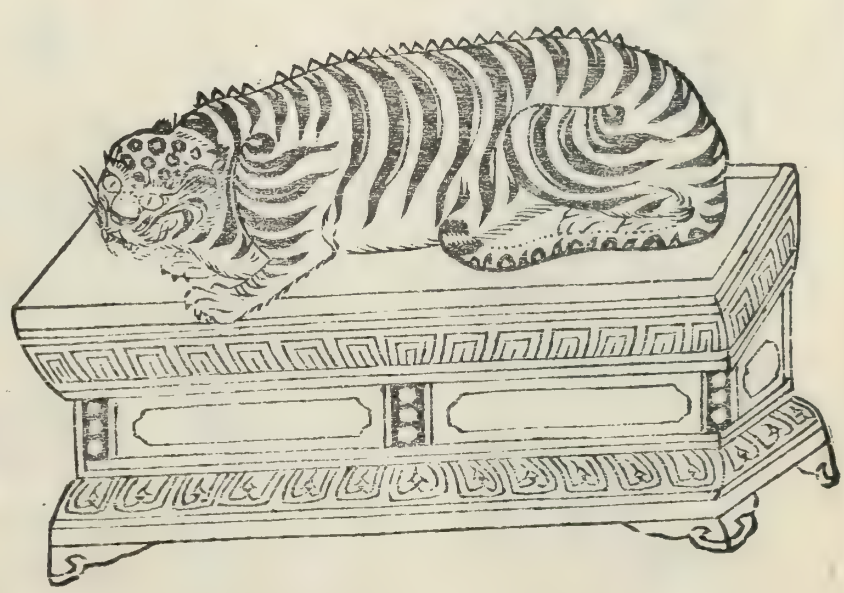

止

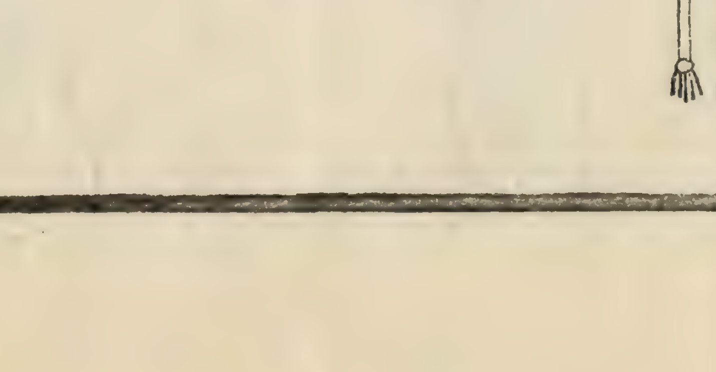

樂書云柷方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連底撞之令左右擊也爾雅曰所以鼓柷謂之止

敔 雅

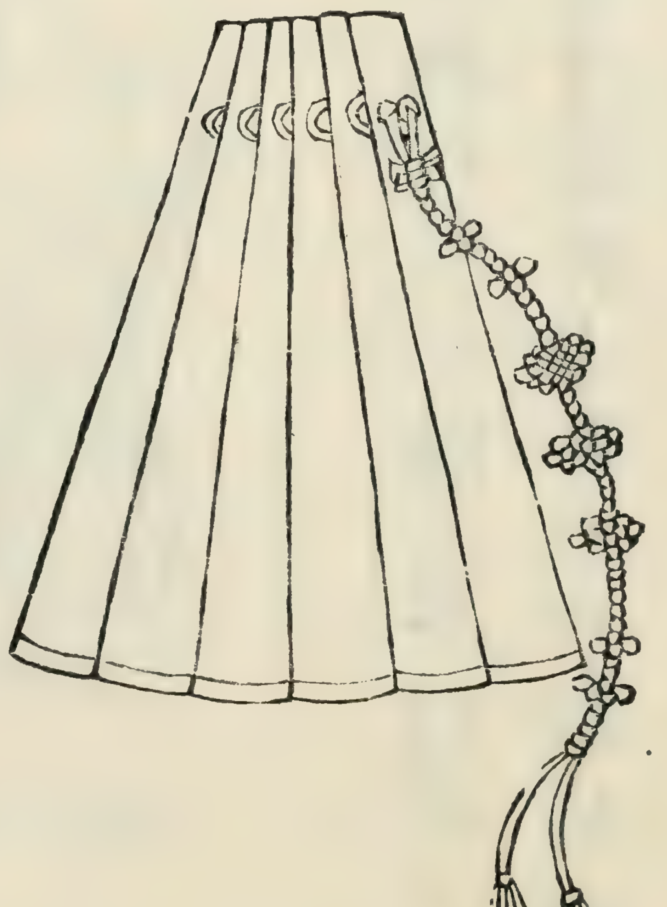

籈

樂書云敔狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋙三九之數也櫟之長尺十之數也爾雅曰所以鼓敔謂之籈　集禮云碎竹以擊其首而逆戛之以止樂

拍 唐

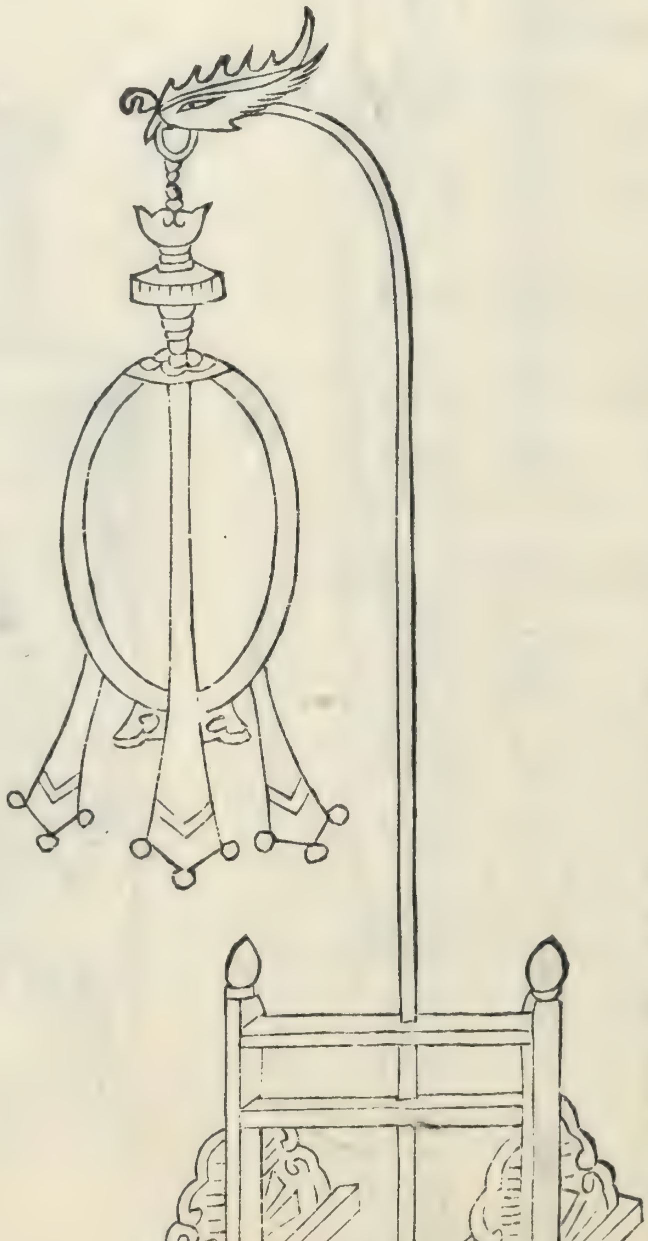
文獻通考云拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部以爲樂節葢以代抃也宋朝教坊所用六板長寸上銳薄下圓厚以檀若桑木爲之豈亦柷敔之變體歟

麾

樂書云麾協律郎執之以令樂工其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於上舉以作樂偃以止樂

照燭

照燭之制以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗
麾遠難辨舉以作樂偃以止樂

幢字下添盖字

纛 雅

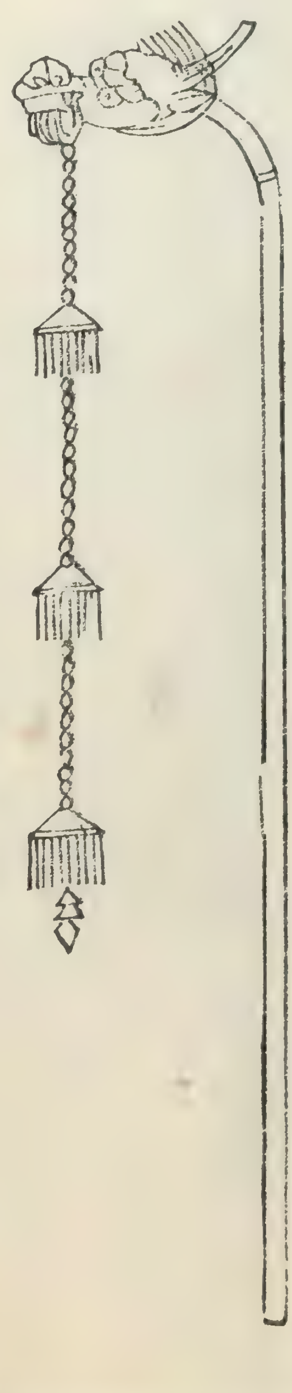
樂書云君子陽陽曰左執翿爾雅曰翿纛也郭璞以為今之羽葆幢蓋舞者所建也高七尺干首棲木鳳綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞

籥
雅

周禮云籥師祭祀皷羽籥之舞籥所以爲聲翟所以爲容詩曰左手秉籥

翟 雉

周禮云翟爲五雉之一取其毳羽以秉之詩曰右手秉翟

劒

樂學軌範曰劒以木爲之祭享所用金銀並着彩

槍

樂學軌範曰槍

桼柄端鐵粧

弓

樂學軌範曰弓與

矢

樂學軌範曰矢與常制同以木為鏃

樂圖說

軒架

北

		拍		路鼗		
晉鼓	編鍾	敔		柷	編磬	方響
塤	觱篥	歌		歌	大笒	大平簫
奚琴	篪	笙	大金	杖鼓	唐笛	鄉琵琶

西　東

南

軒架在廟庭近南設路鼗一拍一於北架之北路鼗在東拍在西設柷敔於北架內柷在東敔在西編磬一方響一在東編鍾一晉鼓一在西橫列為一行次歌一大笒一大平簫一在東歌一觱篥一塤一在西為二行次大金居中杖鼓一唐笛一鄉琵琶一在東笙一箎一奚琴一在南為三行俱北向工人並介幘緋鸞衫白紬中單白綃帶白布襪烏皮履

登歌

北

西 東

			拍			
伽耶琴	笙	洞簫		玄琴	牙箏	唐琵琶
唐笛	大笒	歌		歌	塤	觱篥
方響	編磬	敔	節鼓	柷	杖鼓	編鍾

南

登歌在堂上中開御道拍一在北當中次玄琴一牙箏一唐琵琶一在東洞簫一笙一伽耶琴一在西橫列爲一行次歌一塤一觱篥一在東歌一大笒一唐笛一在西爲二行次節鼓居中柷一杖鼓一編鍾一在東敔一編磬一方響一在西爲三行俱北向麾在登架東南隅照燭在階下俱北向工人冠服與軒架同樂師幞頭綠衫烏鞓帶黑皮靴

舞圖說

文舞

北

纛					纛
舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟
舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟
舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟
舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟
舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟
舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟	舞人 籥翟

西 東

南

文舞六佾在軒架之北每佾六人左手執籥右手執翟俱北上

纛二在六佾之北引舞工人並進賢冠藍衣赤裳皂緣赤抹帶白布襪烏皮履

武舞

北

西						東
	舞人劒	舞人劒	舞人劒	舞人劒	舞人劒	舞人劒
	舞人劒	舞人劒	舞人劒	舞人劒	舞人劒	舞人劒
	舞人槍	舞人槍	舞人槍	舞人槍	舞人槍	舞人槍
	舞人槍	舞人槍	舞人槍	舞人槍	舞人槍	舞人槍
	舞人弓矢	舞人弓矢	舞人弓矢	舞人弓矢	舞人弓矢	舞人弓矢
	舞人弓矢	舞人弓矢	舞人弓矢	舞人弓矢	舞人弓矢	舞人弓矢

南

武舞六佾在軒架之北每佾六人前二行執劒次二行執槍次二行執弓矢俱北上工人並皮弁藍衣赤裳皂緣赤抹帶白布襪烏皮履

祭服圖說

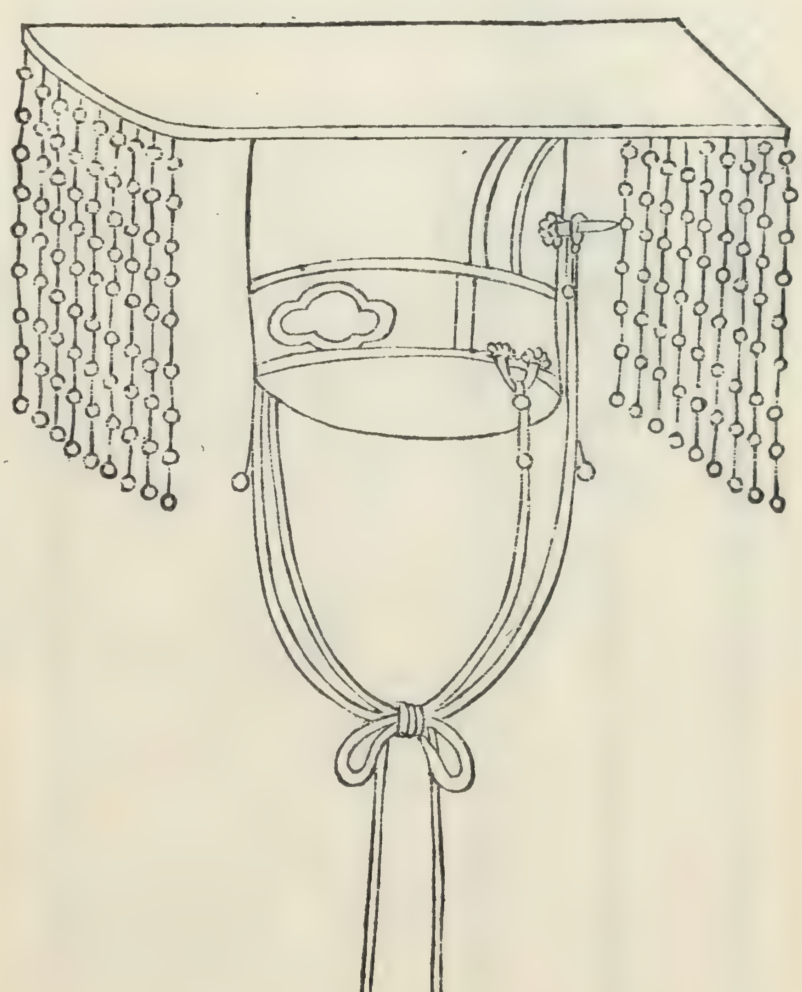
殿下冕服九章永樂元年欽賜之制

圭

圭以青玉爲之長九寸

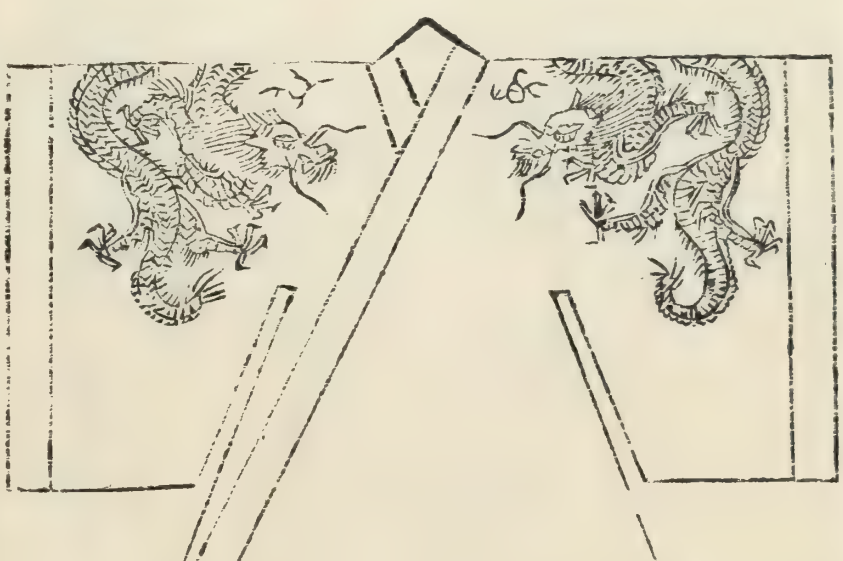
冕

冕版廣八寸長尺六寸前圓後方玄覆纁裏以繒為之前高八寸五分後高九寸五分以金飾之九旒每旒九玉五采先朱次白次蒼次黄次黑旒長九寸前

後十八旒金簪其冕之旁屬玄紞垂玉瑱以充耳用
紫組二屬之於兩旁結之頷下而垂其餘又以朱組
一條繫之左笄遶頤下自右而上仰屬於笄屈繫之
垂其餘為飾

衣圖

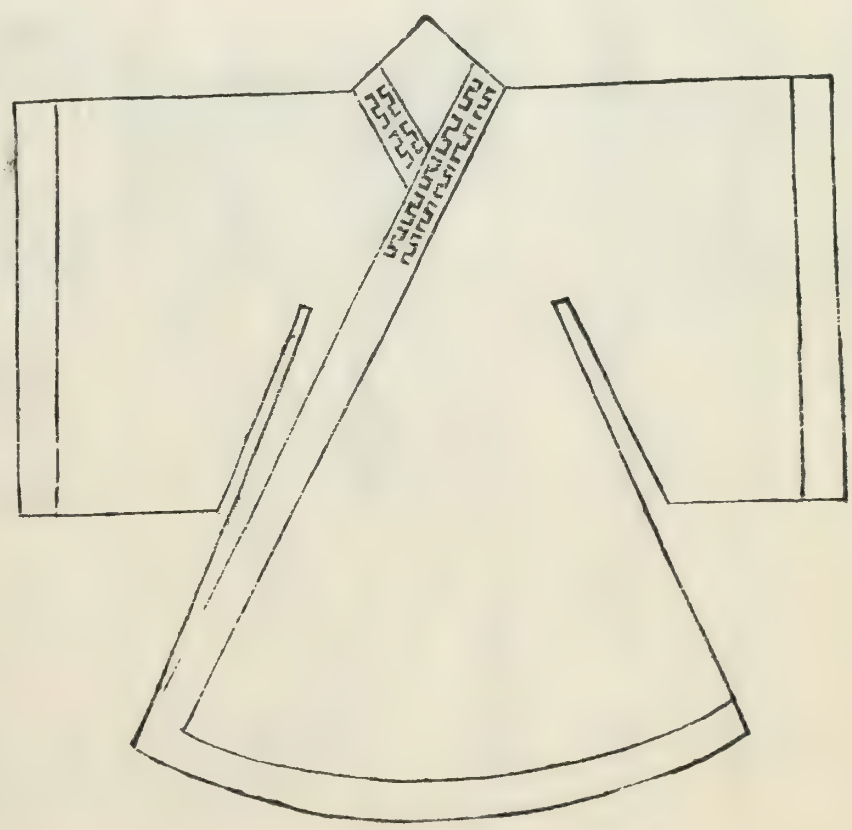
衣以繒爲之其色玄青黑而微有赤意謂之玄繪五章龍山火華蟲宗彝於其上繪陽事也故在衣繡陰功也故在裳

衣背

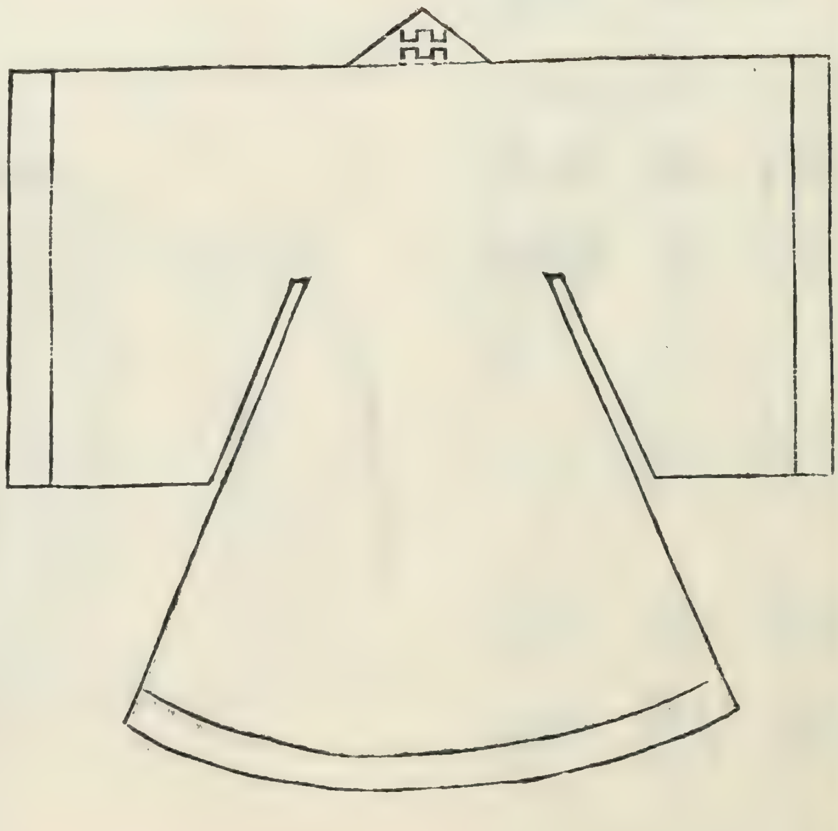
說見上衣面說

中單面

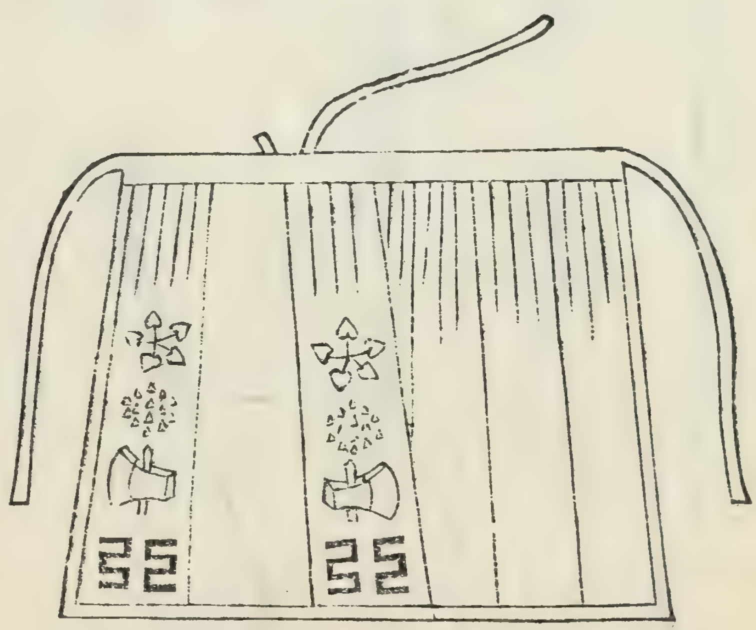
中單以白繒為之青領褾襈裾繪黻十一於領

中單背

說見上中單面說

裳

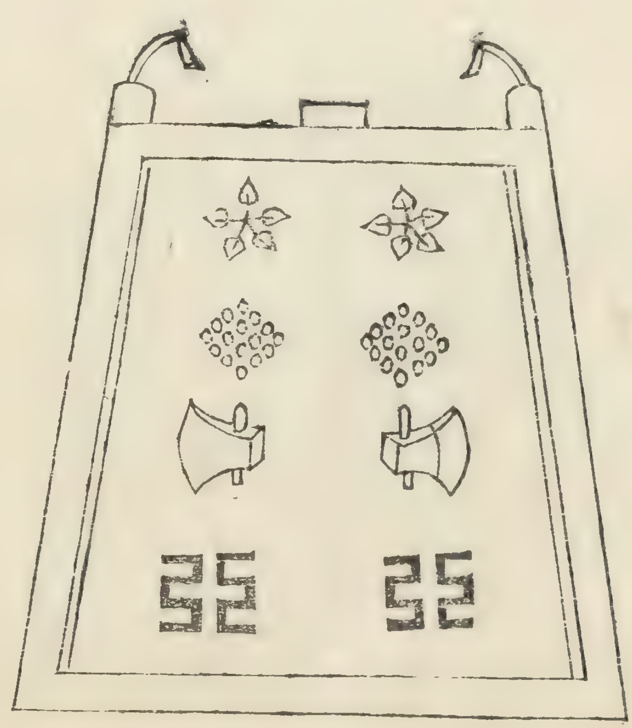

裳以繒為之其色纁三染絳色而為纁以七幅為之殊其前後前三幅後四幅每幅兩旁各縫一寸謂之削幅腰間辟積無數辟積謂摺也裳側有純謂之緆裳下有純謂

之緆綼緆之廣各寸半表裡合為三寸繡四章藻粉

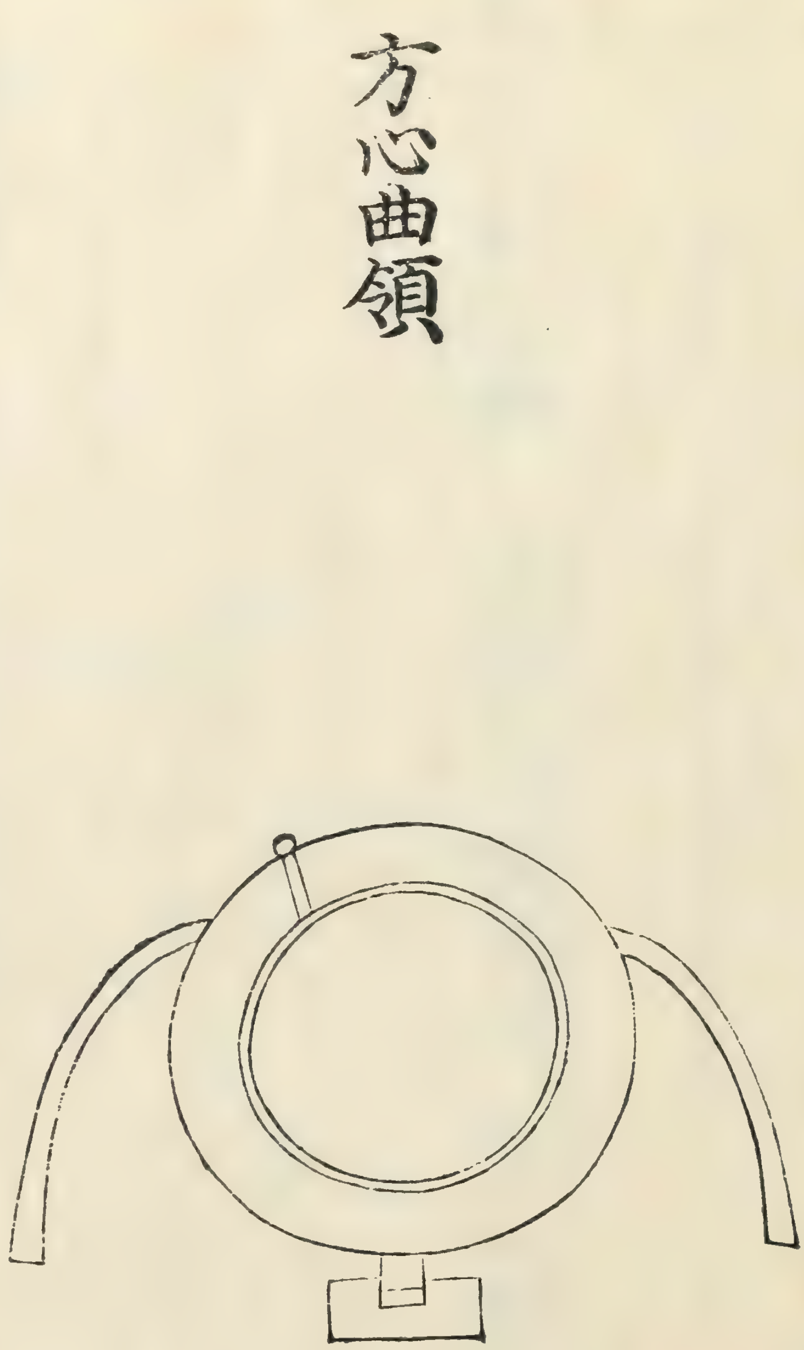
米黼黻於其上

蔽膝

蔽膝以繒為之其色纁上有紕下有純去上五寸繡以藻粉米黼黻

方心曲領

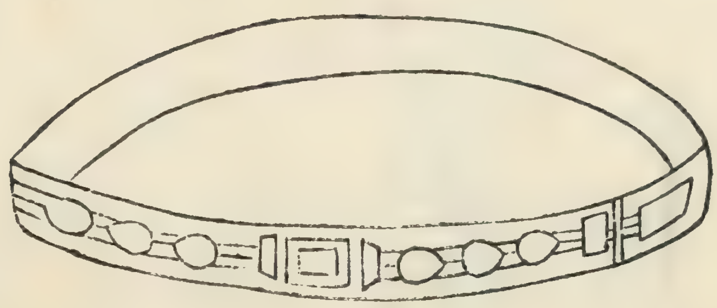

方心曲領以白羅為之旁有兩纓左綠右紅

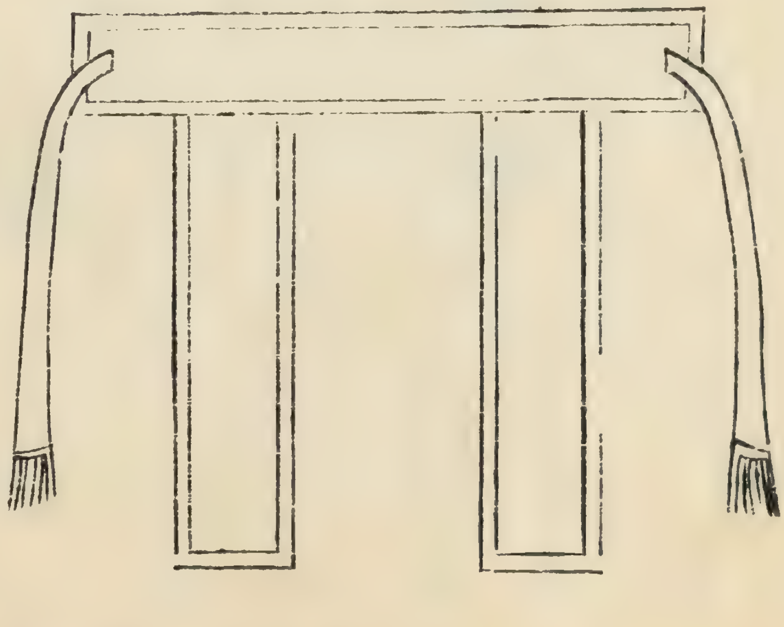
革帶用玉鉤[illegible]大明集禮有之本朝五禮儀則不載 英廟乙未因尚方臣孜奏始備此制今 上丙申又因校正官言添録於大帶条上著爲式

革帶用玉鉤 大帶以緋白錦合而縫之

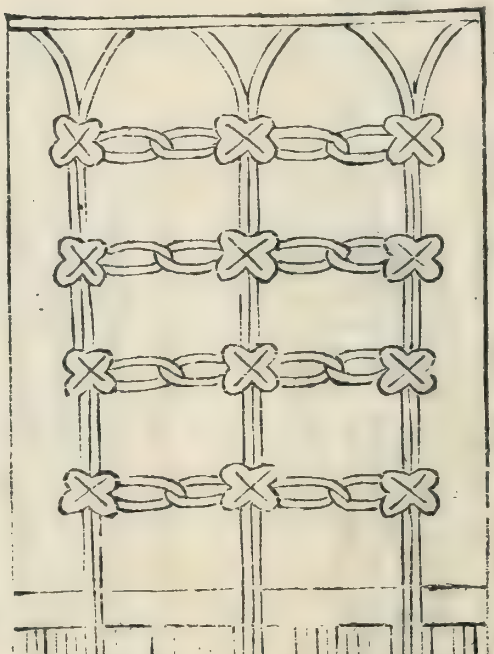
革帶

大帶

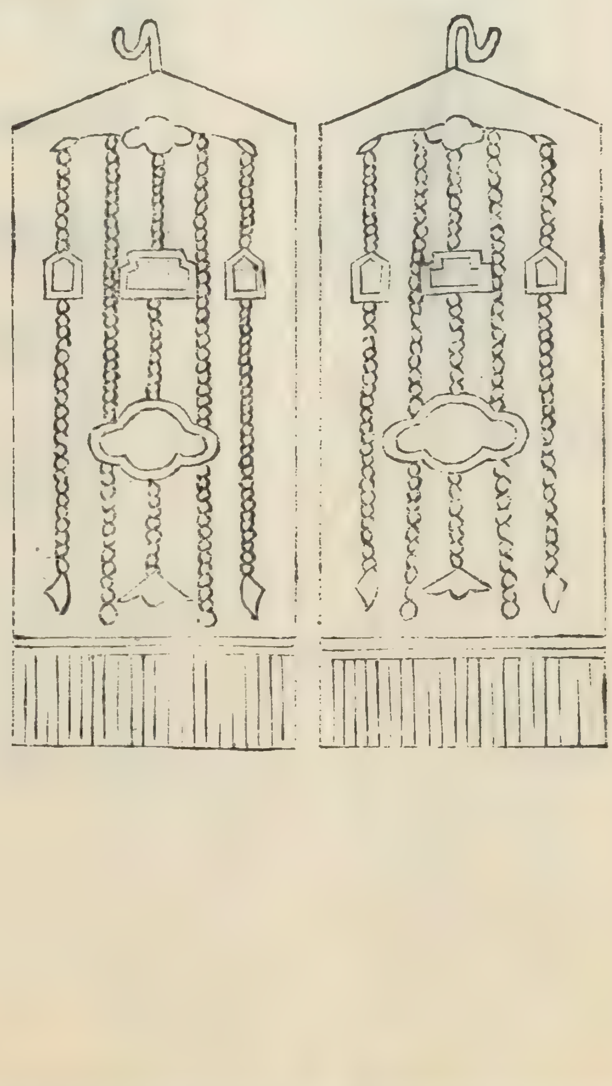

綬

綬以紅花錦為之施以雙金環

佩

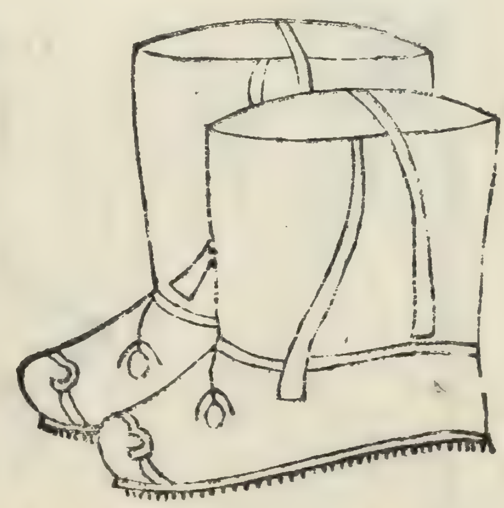
佩二上設衡以金鉤次以重衡中以琚瑀下有雙璜衝牙在雙璜之間又設雙滴在衝牙兩璜之間穿以藥玉珠其衡琚瑀雙璜衝牙滴子並以珉玉

襪

襪以緋緞為表緋綃為裏

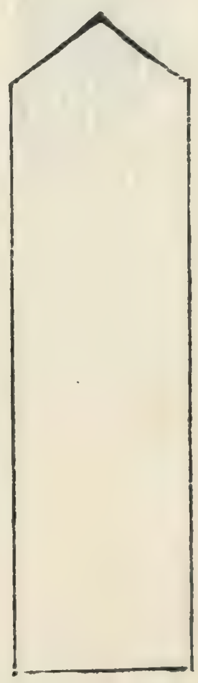
舄

舄以緋緞為表白繒為裏

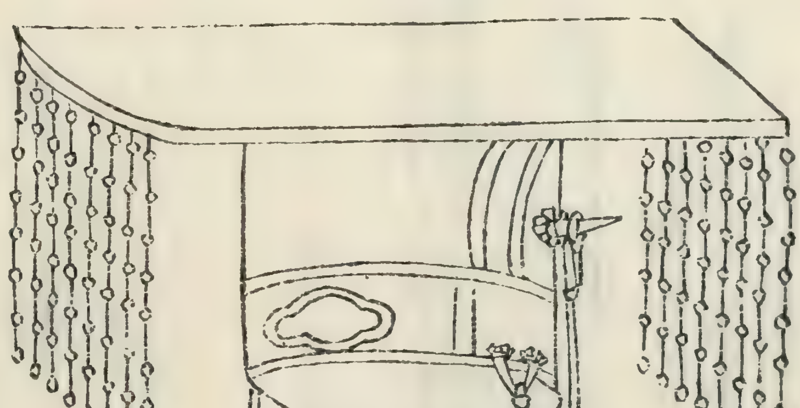
王世子冕服七章景泰元年欽賜之制

圭

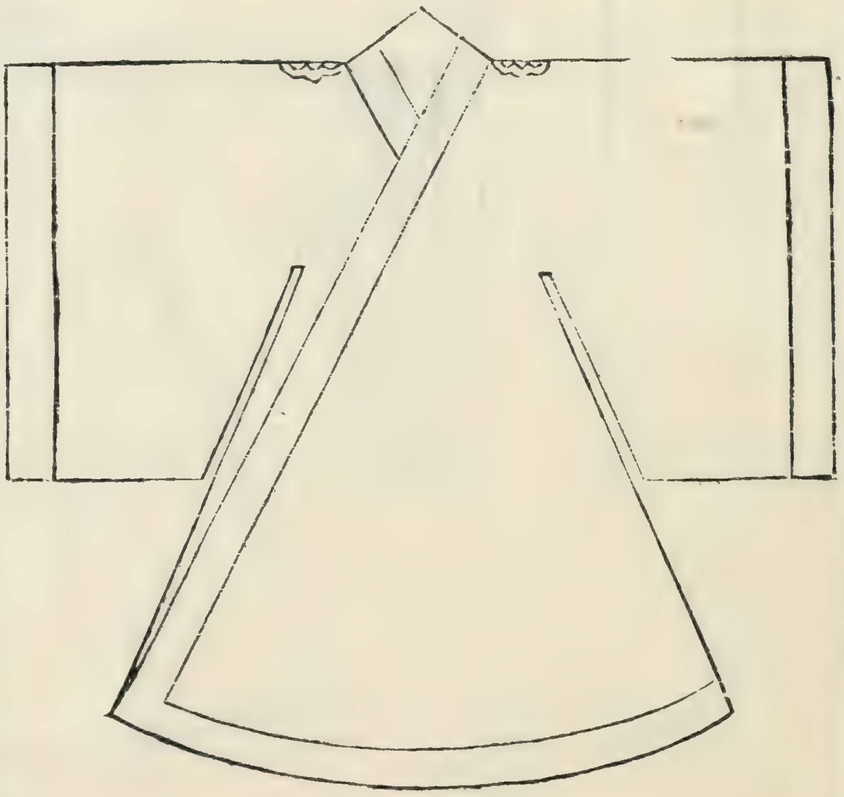
制與九章同

冕

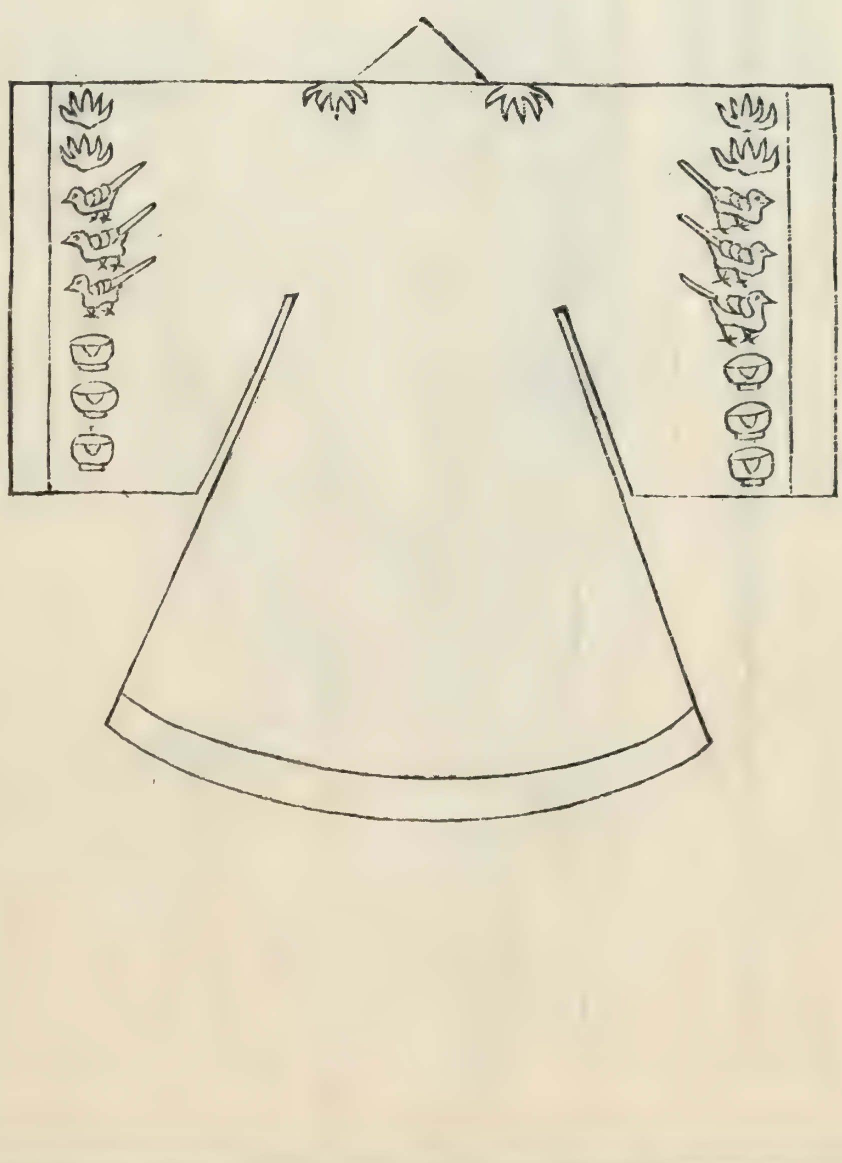
制與九章同惟八旒每旒八玉三采先朱次白次蒼

衣面

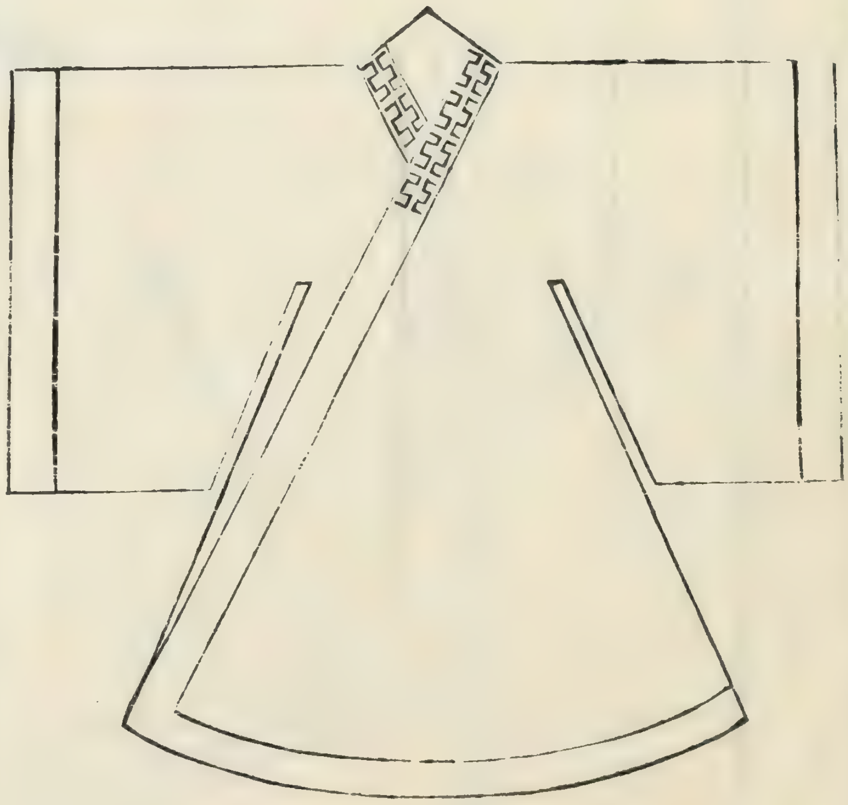
制與九章同惟繪三章火華蟲宗彝於其上

衣背

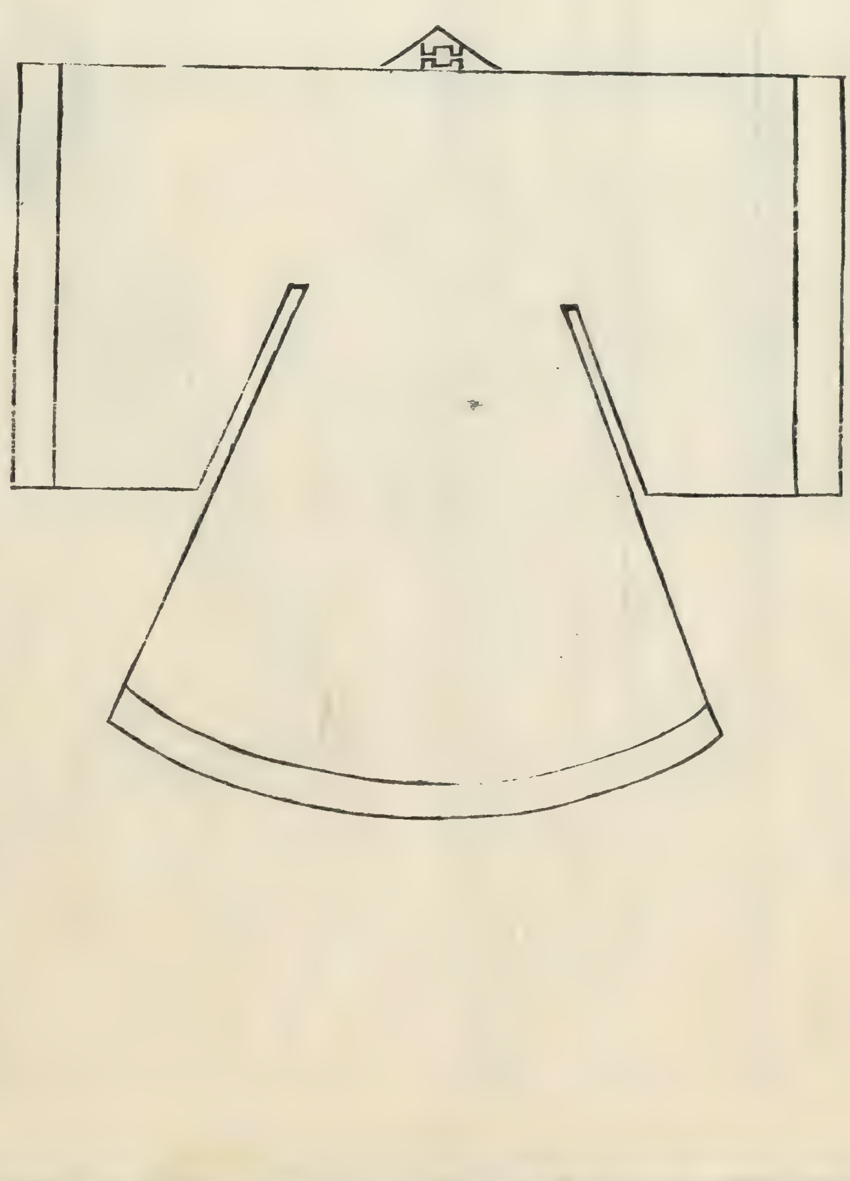
說見上衣面說

中單面

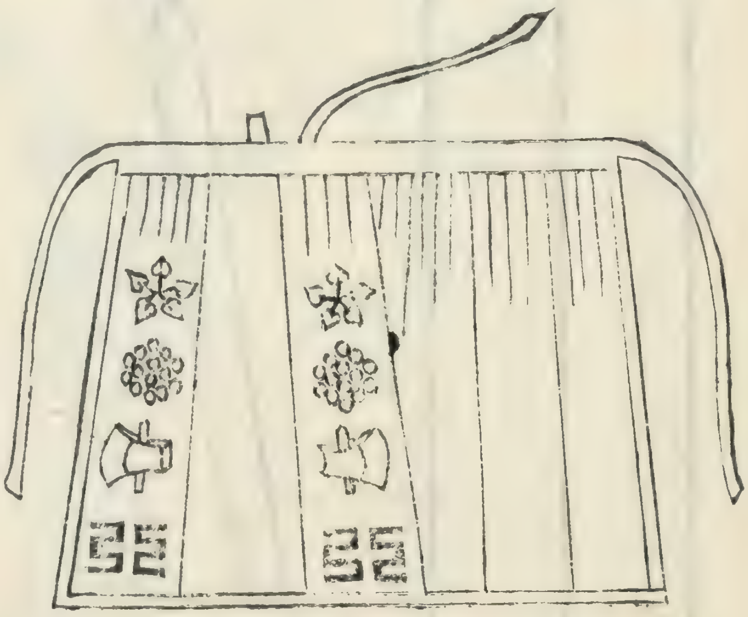
制與九章同

中單背

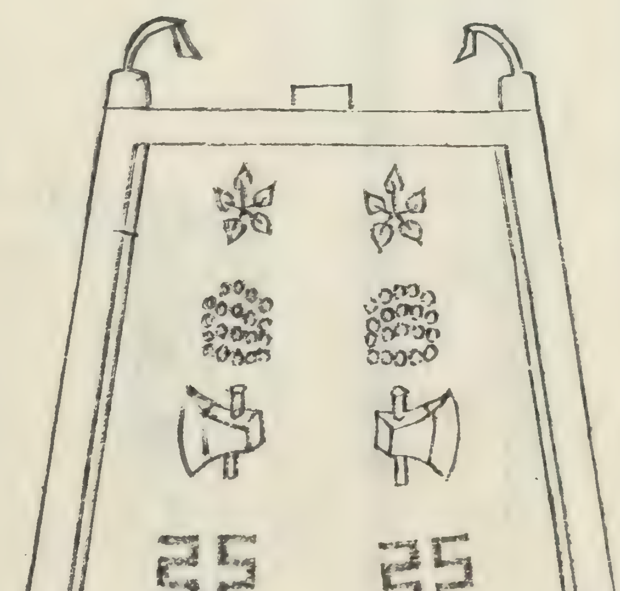
說見上中單面說

裳

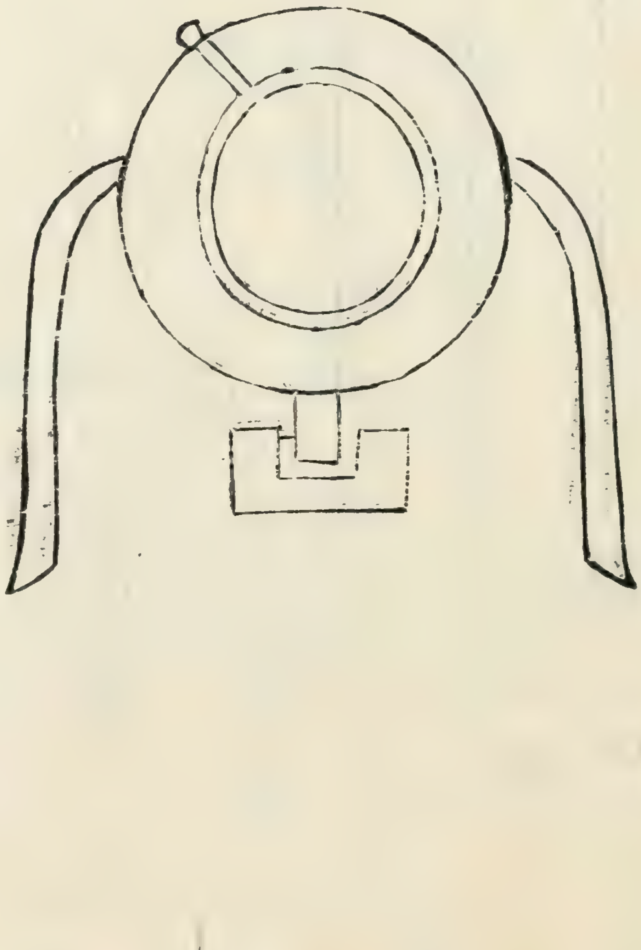
制與九章同

蔽膝

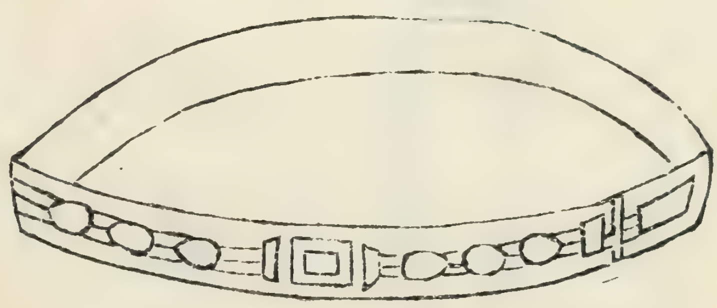
制與九章同

方心曲領

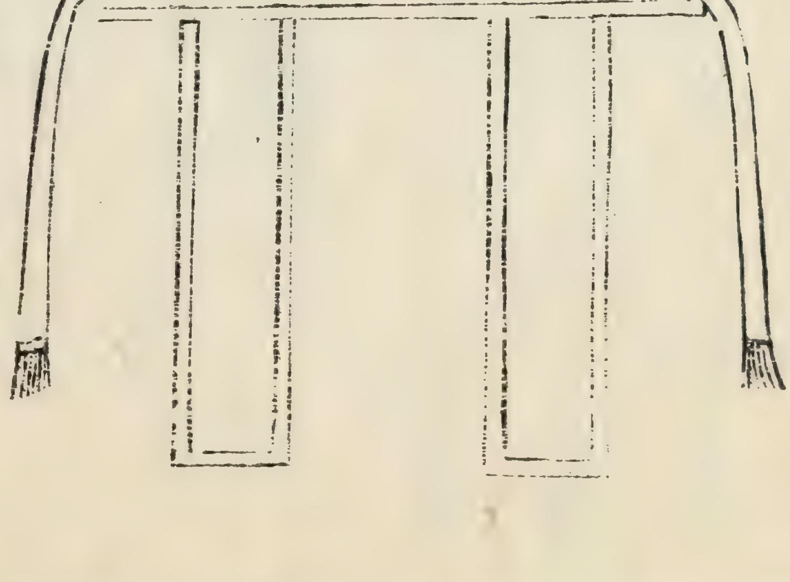

制與九章同

革帶

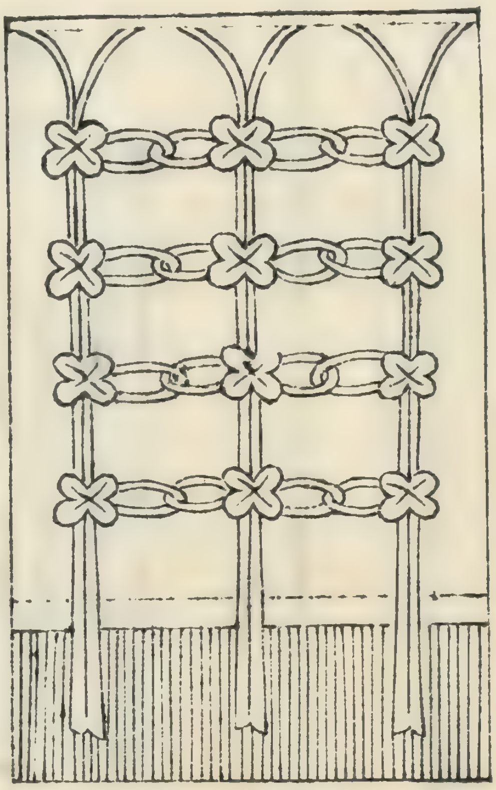

大帶

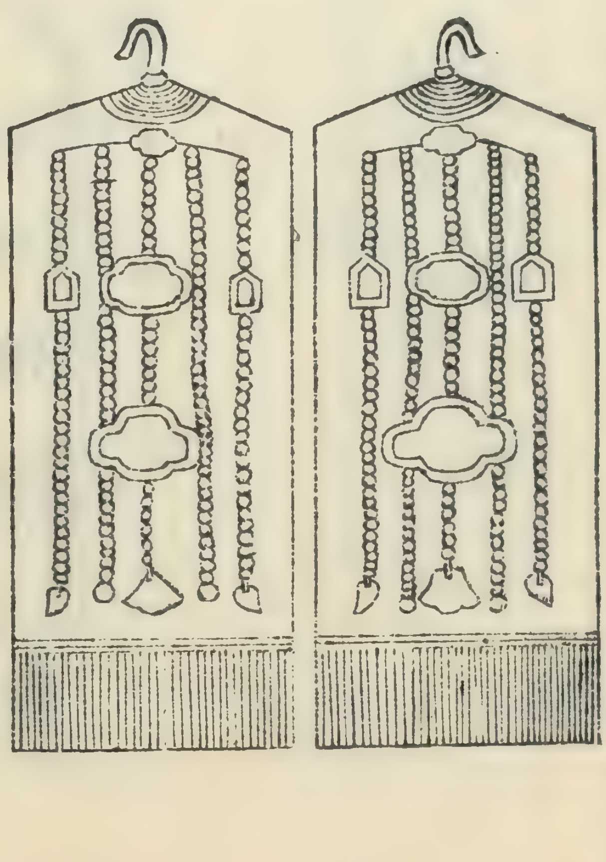
制與九章同

綬

制與九章同

佩

制與九章同

襪

制與九章同

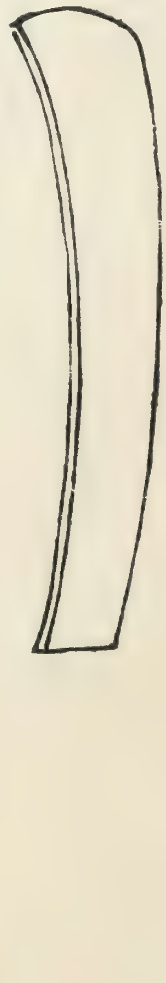

舄

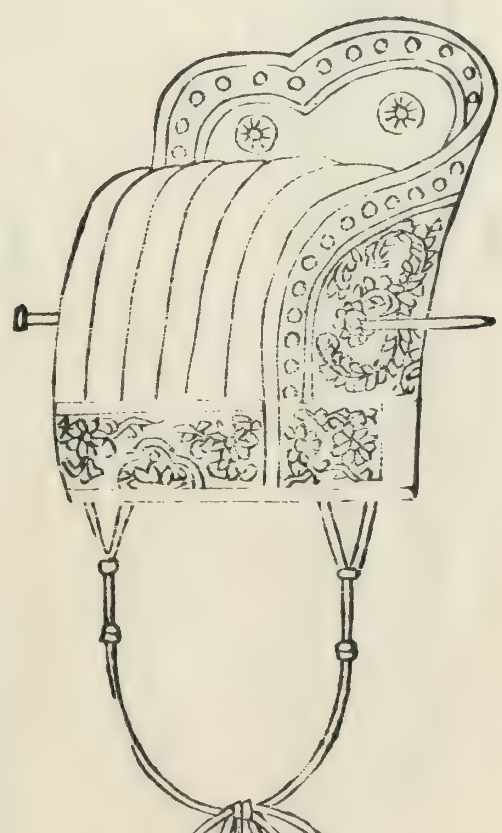
制與九章同

笏

笏四品以上用象牙五品以下用木為之

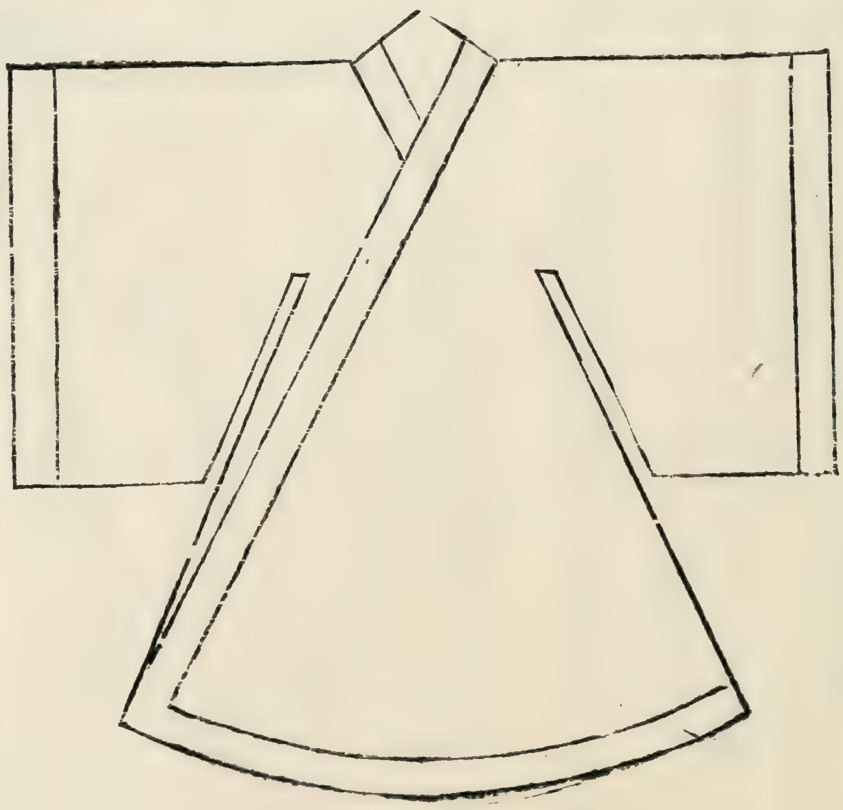
冠

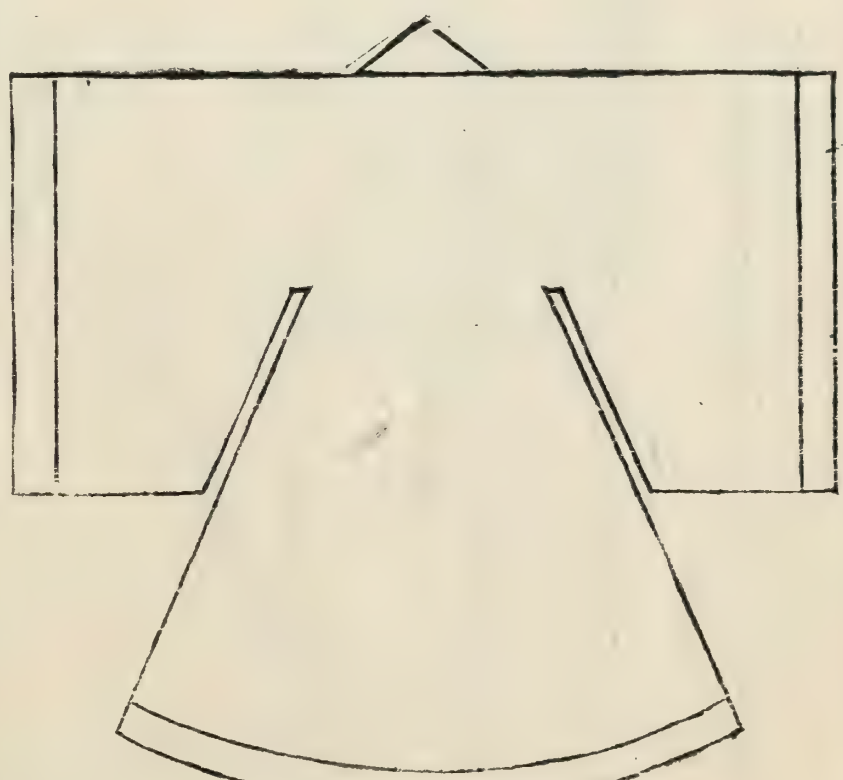
冠一品五梁二品四梁三品三梁四品至六品二梁七品以下一梁並角簪

衣面

衣以青羅爲之

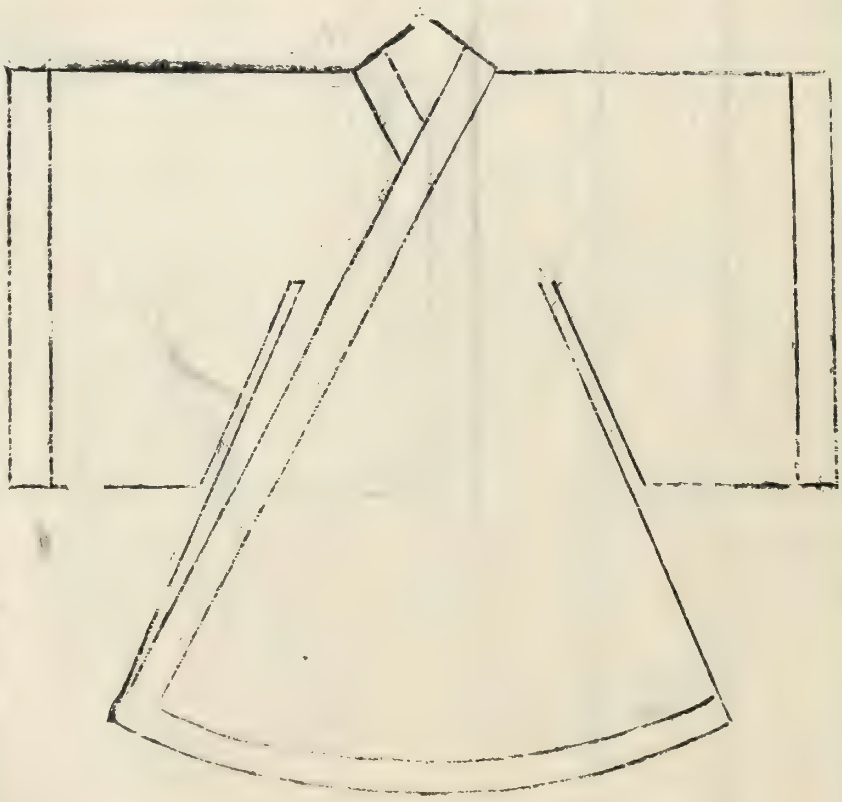

衣背

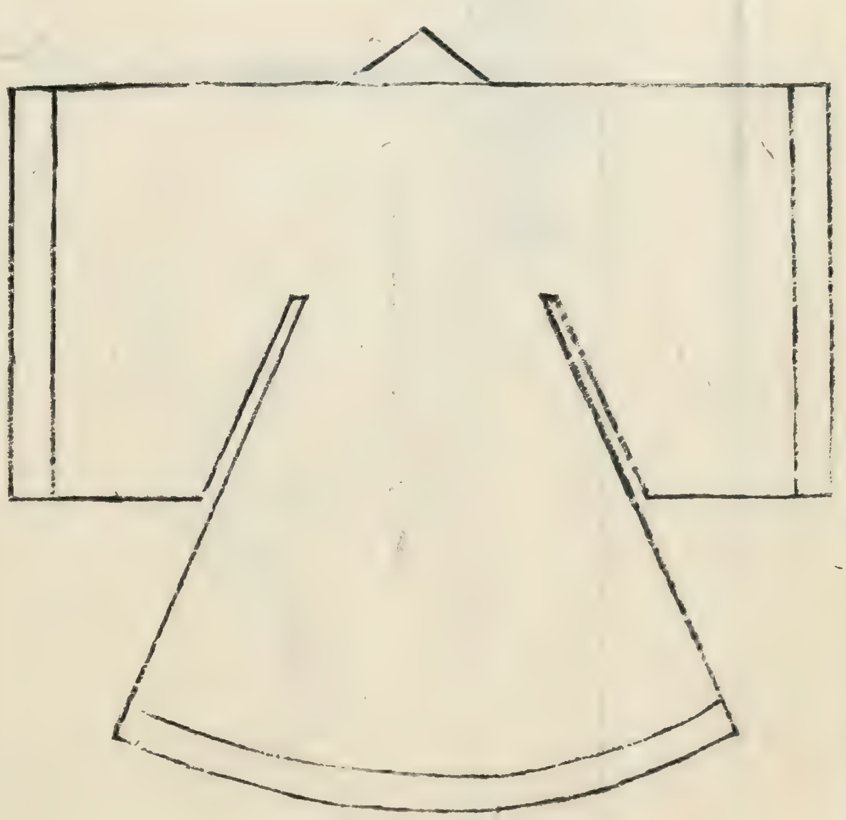
說見上衣面說

中單面

中單以白紗為之皂領緣

中單背

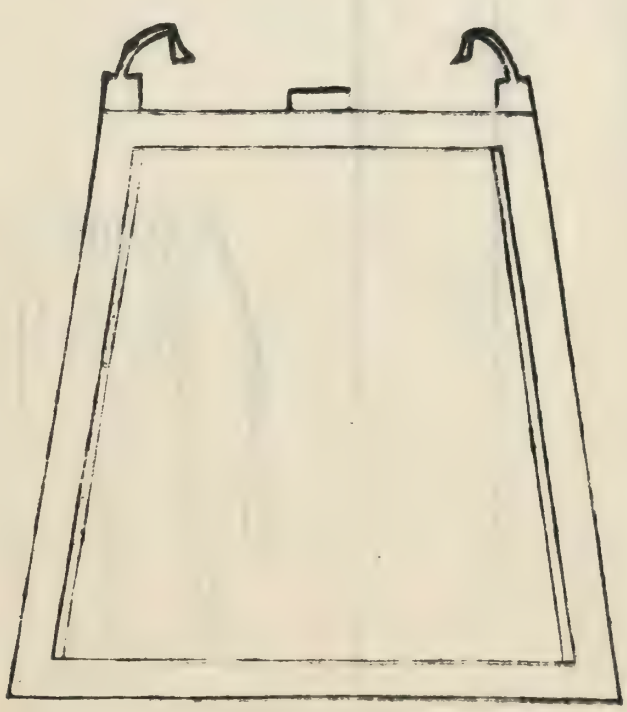
說見上中單面說

裳

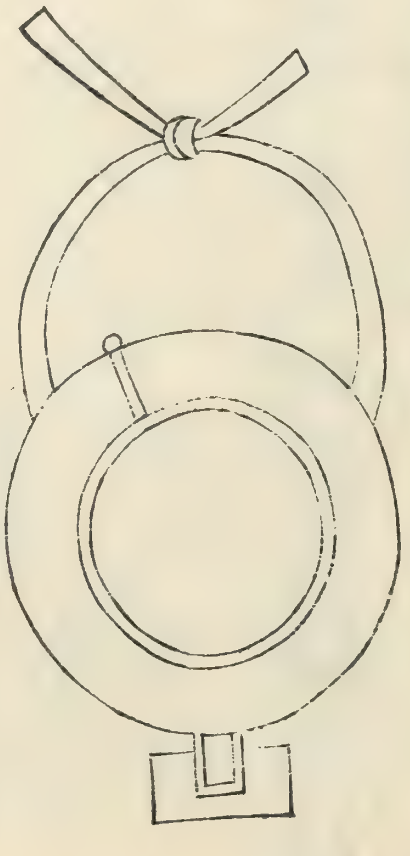
裳以赤羅爲之

蔽膝

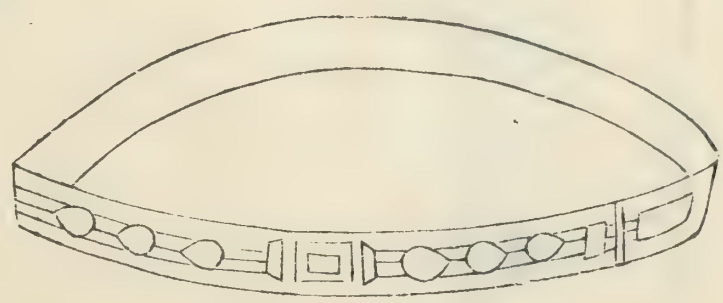
蔽膝以赤羅為之

方心曲領

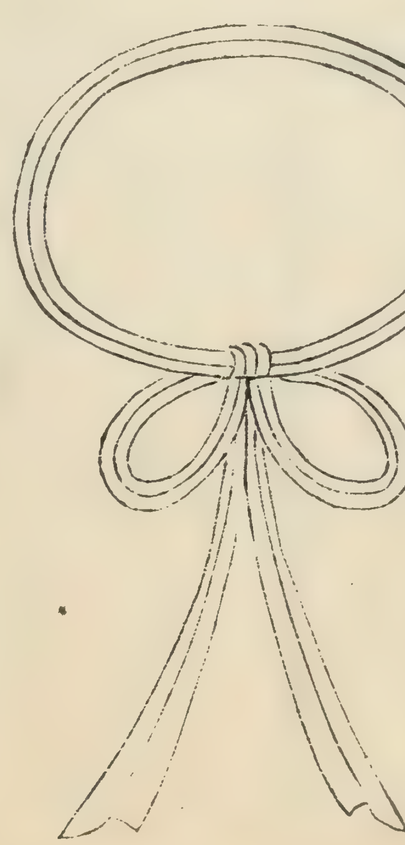

方心曲領以白綃爲之

革帶

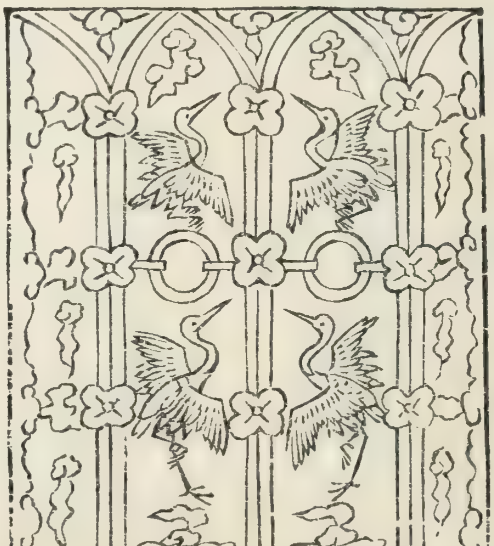

大帶

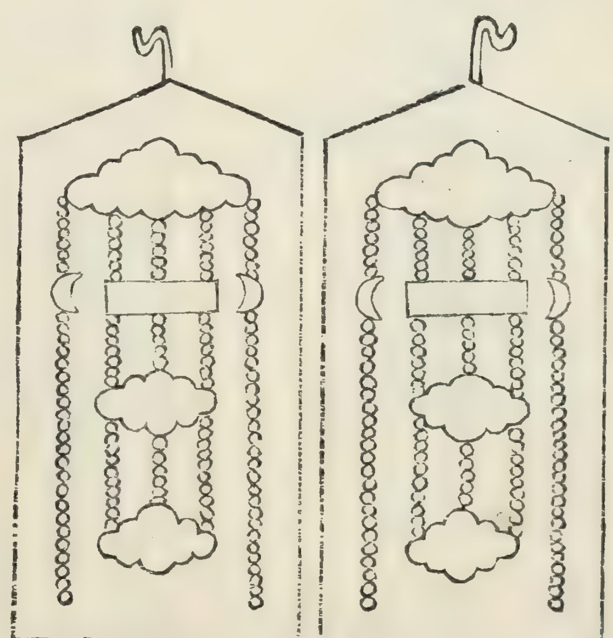
革帶二品以上用金三品至四品用銀五品以下用
銅大帶以赤白羅合而縫之

綬

綬二品以上以黃綠赤紫四色三品同四品至六品黃綠赤三色七品以下黃綠二色絲織成雲鶴三品盤鵰四品至六品練鵲七品以下鸂鶒花錦下結青絲網施以雙金環三品至四品用銀環五品以下用銅環

佩

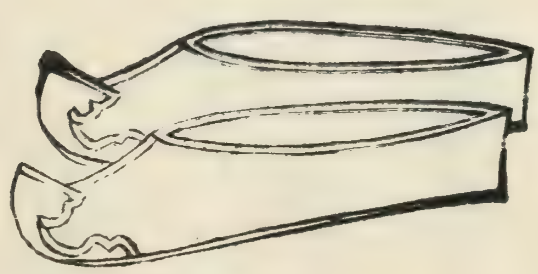
佩二上設衡以銅鈎次以重衡中以琚瑀下有衡牙雙璜在重衡之兩旁又雙同在衡牙之兩旁穿以樂玉珠其衡琚瑀雙璜衡牙滴子並以珉玉

襪

襪以白布為之

履

履以黑皮為之

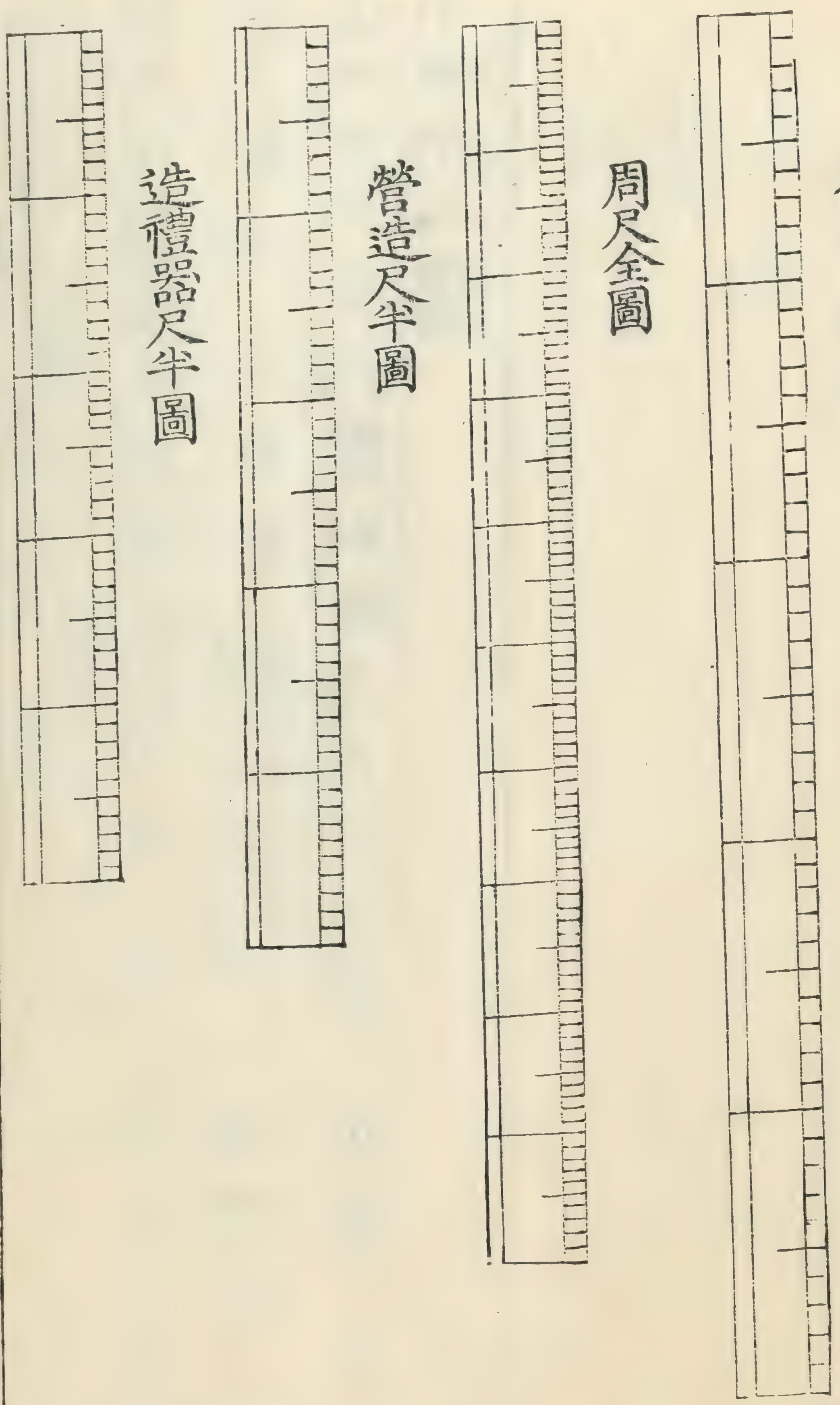
尺度圖說

布帛尺半圖

周尺全圖

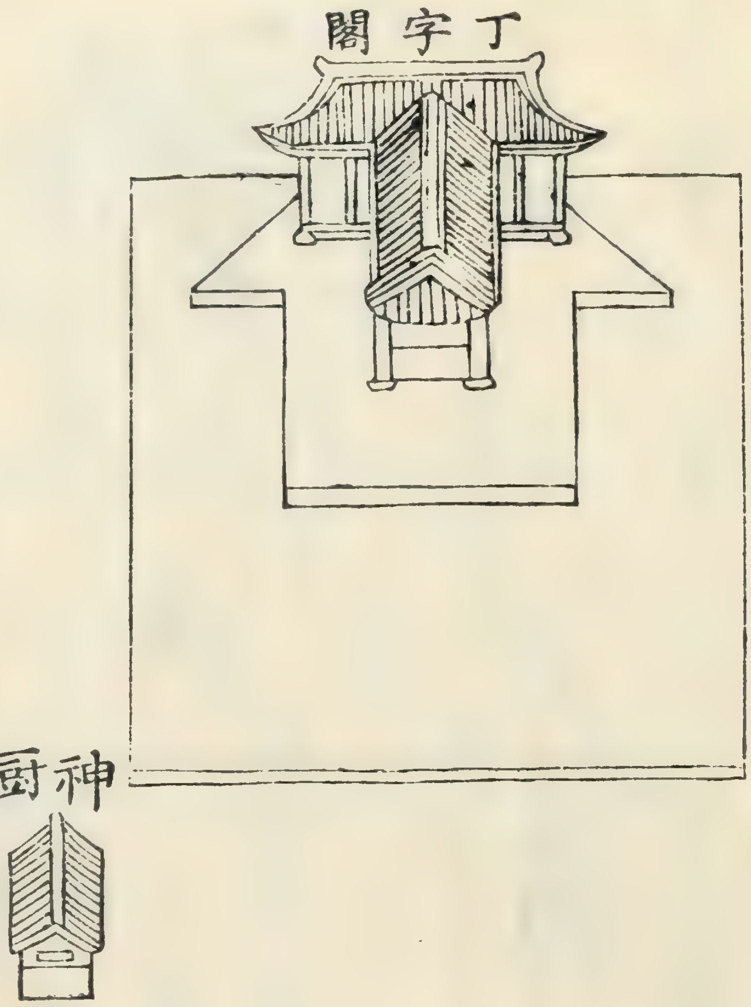
營造尺半圖

造禮器尺半圖

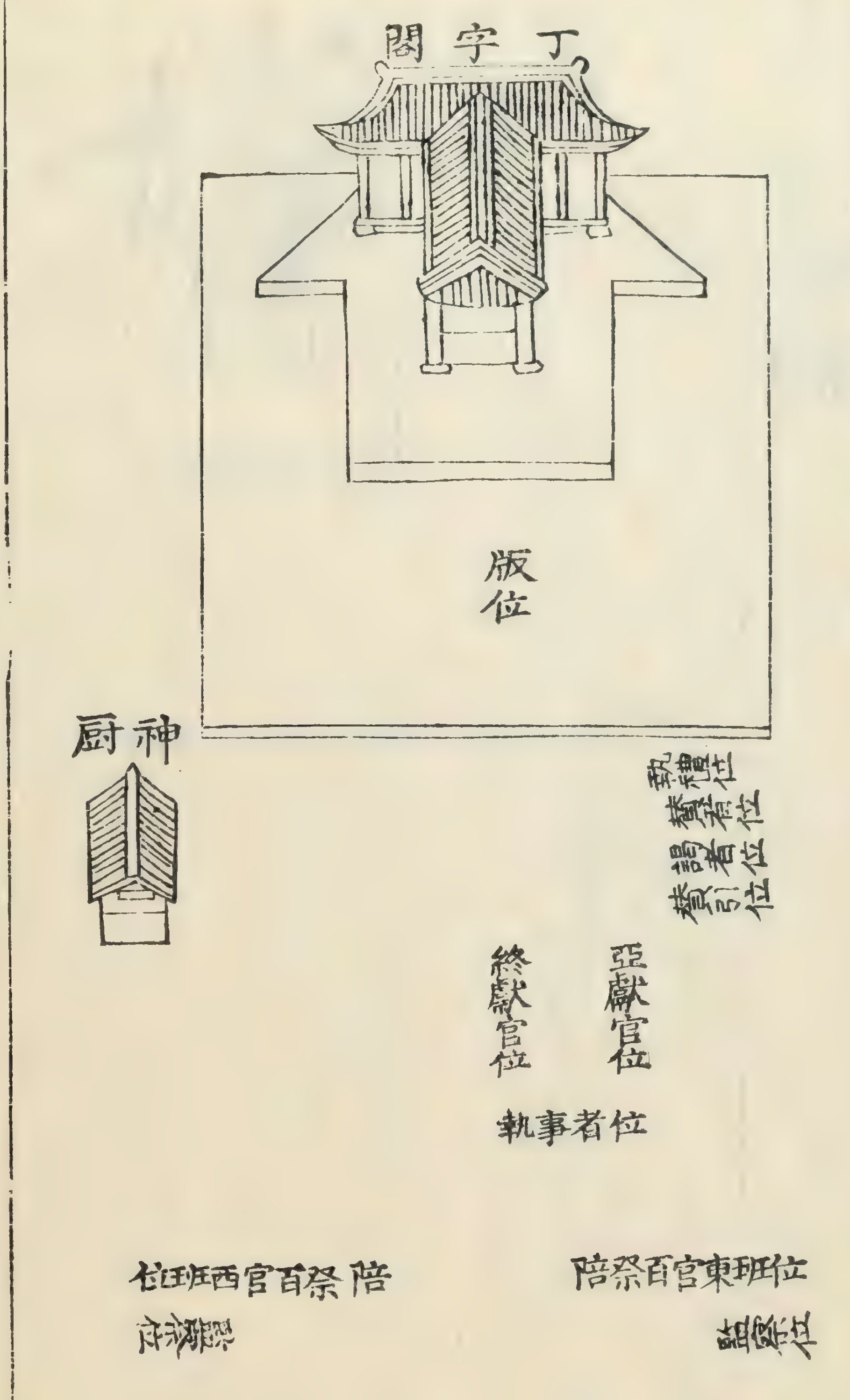
度之制十釐為分十分為寸十寸為尺十尺為丈以周尺准黃鍾尺則周尺長六寸六釐以營造尺准黃鍾尺則長八寸九分九釐以造禮器尺准黃鍾尺則長八寸二分三釐以布帛尺准黃鍾尺則長一尺三寸四分八釐

永祐園丁字閣圖說

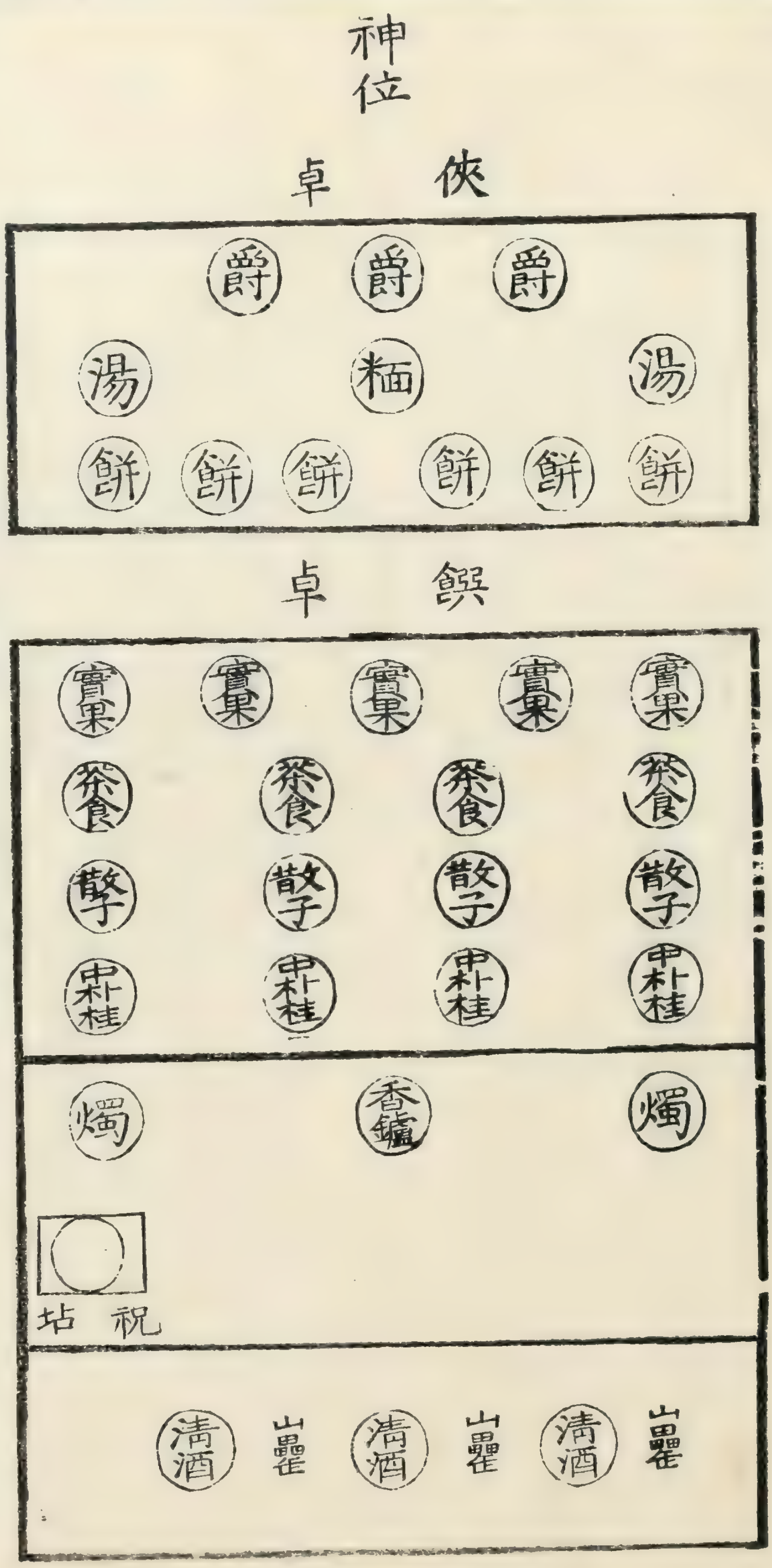

丁字閣西向

享祀班次圖

設饌圖說

饌卓四行南上第一行中朴桂四器第二行紅白散子四器第三行茶食四器第四行各色實果五器

俠卓三行第一行各色餅六器第二行各色湯麵三器第三行酒三爵

山罍三實以清酒皆加勺冪在户外之左北向西上

爵三實於篚置於尊所

儀圖宮 乾